

संवाधिमार्ग रुराक्षत

१। मन्त्राणां राग्य माला

प्रवचनेसंग प्रवचन प्रथमे भागे

प्रवचन

अध्यास ये गो-याय तीर्थ पू-य श्री मनेहर १००
"श्री मन्त्राणां राग्य माला"

(१) मन्त्राणां राग्य माला १०० वरदाया था

प्रकाशक

मन्त्री श्री सहाय १०० माला

१०० पुस्तक मन्त्र मन्त्र [१००]

१०००] मन्त्राणां राग्य माला १०० वरदाया था
१०००] मन्त्राणां राग्य माला १०० वरदाया था

— दो सञ्जात-साधनाना के प्रयोगों की शुभ नानावर्ती निम्न प्रकार

१	श्रीमान ला० नहातेर प्रसादी जैन रत्न सार मेरठ	३००/)
२	॥ भिन्नवन जी नार निह जी जैन सुधर नगर	१००/)
३	॥ प्रेमचन्द जी अमरकग जी निगाद रत्न मेरठ	२००/)
४	॥ सनेधचन्द जी नान चन्द जी मुक्तार नगर	११०/)
५	॥ अश्वचन्द जी जैन रत्न मेरठ	१००/)
६	॥ दीपचन्द जी जैन रत्न मेरठ	२००/)
७	॥ बाबान जी प्रेमचन्द जी जैन नमूने	१२०/)
८	॥ गुराम जी मुहारीवाल जी जैन जगनापुर	२००/)
९	॥ केवलराम जी उपसैन जी जगाधरी	२००/)
१०	॥ गैराम जी दगदसा जी जैन मनार	२००/)
११	॥ मुकुन्दलाल जी गुलशनदास जैन नरमहीमु	२००/)
१२	॥ कलाराचन्द जी जैन देहरादून	२००/)
१३	॥ शीतल प्रसादी जी जैन मेरठ सार	२००/)
१४	॥ सुष प्रीतिर जी हेमचन्द जी सरौफ रोजी	२००/)
१५	॥ गुराम जी अकबर प्रमदनी जैन रत्न निवा	२००/)
१६	॥ जयकुमार धीरमन जी सरौफ मेरठ	२००/)
१७	॥ फूलचन्द बैरवा जी मुत्तारनगर	२००/)
१८	॥ सेठनेहनवाल जी लाराचन्द जी जगन्नाथ जयपुर	२००/)
१९	॥ सेठ मधुनेशन जी जैन कडमा	२००/)
२०	॥ बा० दयाल जी जैन S D O मेरठ सार	१०००/)
२१	॥ मुन्नाल बाबूदास जी मेरठ सार	२०००/)
२२	॥ निजेश्वरदास जी श्रीपाल जी जैन शिमला	२००/)
२३	॥ जगन्नाथ जी निरनन्दान जी शिमला	२००/)

नट-निराके कुछ रुपये आया है उनके पन्ने यह नोशा अस्ति है।

*इन्के स्वयं नहीं वे पाम हैं। औ(मर म करये आगे हैं

यस्मिंश्चित्

प्रिय पाठक वन्द्य । आपआप के मानने या प्रवचन ग्रन्थ आ रहा है
इसमें प्रवचन मार ग्रन्थ रात्र की १४ गाथाओं पर प्रवचन है जिसे श्री जैन
समानजयपुर ने महात्मा श्री के वर्ग योग सन १६५३ में नोट कराये थे।
इसमें उपयोग के प्रकार का निशिट निवेदन है । इसमें प्रिय म अधिक
क्या है ? पाठक ज्ञानु पर पर स्वयं अपना आनन्द पावेंगे । इसके मगला
चरण श्री ५ गाथाओं के प्रवचन भी अनुर ज्ञानि उत्पन्न करते हैं ।
उन प्रवचन की मात्रि नयपुर जैन समाज के परिचय में हुई है । एतद्
इस नयपुर समाज के आभारी हैं ।

समानसेवक

उमा यद्व

महावीर साधन १६६९

श्री मन्नाचड शास्त्रनाथ

मेरठ सहर

मेरठ सहर

आत्मकीर्तन

अध्यात्मयोगी यागतीथ पूज्य श्री मनोहर जी उवाच

‘श्रीमत्सहजानन्द’ महाराज द्वारा विरचित

— ०★० —

हूँ मन्त्र नि चल निषाम इति द्रष्टा आ म राम ॥१॥

म घट हूँ तो हूँ भगवान । जो म हूँ वह हूँ भगवान ॥
अन्तर यही ऊपरी जान । वे विराग यह रागजितान ॥

सम स्वरूप है मित्र ममान । अमितशक्ति मूलाननिधान ॥
नितु आराधना मोघा ज्ञान । जना भिगारी निपट आ ॥

दुख-दुख पाता केइ न जान । मेह राग स्पन्दुखी मान ॥
निनको निन परका पर जान । फिर दुख का नहिरेप निजान ॥

निन शिव स्वर प्रकाश राम । निष्णु बुद्ध हरि निमज्ज नाम ॥
राग त्यागि पहुँचू निनधाम । आकुलताका फिर क्या नाम ॥

होता स्वयं ज्ञान परिणाम । मैं जग का करना क्या काम ॥
दूर दूरी परवृत्त परिणाम । ‘सहजानन्द’ रहूँ अभिराम ॥

अध्यात्म योगी शान्तिमूर्ति पूज्य श्री १०५ क्षु० गुरुवर्य
सत सहजानन्दजी वर्णों का

* प्रवचनसार पर प्रवचन *

ज्ञानाधिकार

सबव्याप्येक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने ।

स्वोपलिब्ध प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः ॥

यह प्रवचनसार कुबुकुन्द रचित है । भगवान् कुदकुदने बालावस्थामें मुनिपदको धारण किया और निज ज्ञायकरूप आत्माके अनुभवमें अपना जीवन व्यतीत किया । उनके ग्रन्थ समयसार, नियमसार और प्रवचनसार सभीमें अध्यात्मध्वनि है । उनके सबग्रन्थोंका उद्देश्य अध्यात्मिक ज्ञानभावकी पुष्टि करना है ।

जब हम कुदकुदाचार्यके वचनपर दृष्टिपात करते हैं तो ज्ञात होता है कि जन्मकालसे ही उनमें अध्यात्मभावोंके सत्कार भरे हुए थे । जब वे निरे बच्चे थे तब उनकी माता उन्हें पालने में सुलाकर ये तोरिया गाया करती थी —

शुद्धोऽसिबुद्धोऽसिनिरजनोऽसिमसारमायापरिवर्जितोऽसि ।

ससारस्वप्न त्यज मोहनिद्रा श्रीकुन्दकुन्द जननीवमूचे ॥

अर्थात् श्री कुन्दकुन्दकी माता वचपामें पालनेमें झुलाती हुई कुन्दकुन्दसे कहती है कि हे बालक आत्मन् ! तू शुद्ध है, समस्त परद्रव्य, पर क्षेत्र, परकाल एव पर भावोंसे रहित है । तू बुद्ध है ज्ञानमय है, निरजन है, द्रव्यरूप भावबन्धनसे रहित है, ससारकी अन्तरंग बहिरंग रूप मायासे परिवर्जित है । ससारके स्वप्न, राग्द्वेषादि प्रवृत्तियाँ और मोहनिद्रा-अज्ञान भाव दोनों को छोड़ो । बार बार इस ही व ऐसे ही गीतोंकी वचपनसे ही सुनने वाले कुन्द कुन्द ज्यों ज्यों बढ़ते गये उनकी ज्ञानकला दोनों चन्द्रमाकी तरह विकसित होती गई । वे ११ अर्ष की आयु में पूर्ण चिरवत् महाव्रतों साधू हो गये । उन्होंने अध्यात्म का पूर्ण मनन किया, आगम युक्ति के पूर्ण विद्वान हुए, गुरुपरम्परागत उपदेशा-मृतों का पाठ किया तथा स्व्यानुभवसे ही निज ब्रह्म-भावका साक्षात्कार किया था । उन्होंने श्री कुन्दकुन्द-चार्य द्वारा रचित प्रवचनसारकी तत्त्वप्रदीपिका नाम की टीकाके रचयिता उष्कृष्ट अध्यात्मयोगी पूज्य श्री १०८ अमृतचन्द्राचार्य का यह प्रारम्भित मंगलाचरण है ।

सर्वव्याप्येकचिद्रूपस्वरूपाय परात्मने ।

स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानदात्मने नमः ॥

मगलाचरण शब्दका अर्थ है "म पाप गल-
यतीति मगल अथवा मग सुख लाति इति मगलम्
तस्य आचरण प्रकटीकरण क्यन तदनुकूलतया
प्रवचन वा मगलम्" जो पाप को नष्ट करे अथवा सुख
को प्राप्त करावे ऐसे परिणाम का प्रकट करना व
उसी अनुसार प्रवचन करना सो मगलाचरण है ।

यद्यपि भगवत्प्रणीत परमागमना एक एक
शब्द मगल है तथापि जिनके मूलसे परम्परागत
जिनसूत्रके निमित्तसे हो सातिशय अलौकिक
अनुपम ज्योति जिहे प्राप्त हुई उहे इस विभूतिके
वर्णनके समय उन प्रभूका उस परमात्मभाज का
बहुमान आये बिना रहता नहीं है इसी भाज के
प्रतिफल स्वरूप उत्पन्न हुए योगके निमित्त से श्री
सूरिजी के मुण्डकमलसे प्रथम ही प्रथम जो वचन
सौरभ विकसित हुआ वह मगलाचरण ही है ।

इस मगलाचरणमें परमात्माको नमस्कार
किया है । परात्मा पर अर्थात् उत्कृष्ट आत्मा । इसे
ही परात्मा, शुद्ध आत्मा आदि कहते हैं । परात्मा कैसे
है ? सर्वव्याप्येकचिद्रूपस्वरूपाय सब द्रव्योंमें, सब
क्षेत्रोंमें, सब कालोंमें, सब भावोंमें, व्यापी है । फिर

भी एक चैतन्य स्वरूप है। यहा ये दोनो विशेषण भावकी अपेक्षासे है और दूसरा विशेषण भावकी त्रैकालिक सामान्य स्वरूपकी अपेक्षासे है। शुद्धात्मा सवज्ञ ज्ञानभाव का निज ज्ञेयाकार स्वरूप से व्यापक ह। जहा यह वणन आता है कि प्रभु अपने आत्मप्रदेशोमें रहते हुए समस्त विश्वको जानते ह वहा ज्ञानकी अपेक्षा तो सवज्ञता कह दी है परंतु क्षेत्र की अपेक्षा करके सयुक्त दृष्टी बनाई गई है। व्याकरण शास्त्रमें जो धातुएँ जाननेके अर्थमें हे वे धातुएँ गमनके अर्थ में भी ह। जिससे यह सामंजस्य बठता है कि जानना गतिरूपक होता है। व्यवहार में भी कहते ह कि मेरा ज्ञान इस सारे कमरे में है। यहा भी केवल भावकी अपेक्षा विचारो कि ज्ञानका जो स्वरूप है साधारणतया अनुपयुक्त करके उसका विशेष की दृष्टी से क्या उत्तर होगा इसका जो उत्तर होगा वह आत्मप्रदेशो की परक्षेत्र गत सकुचितता की प्रतिष्ठा न करेगा। परमात्मा सचद्रव्य, उनके सवगुण, उनकी सवपर्यायें, समस्त अविभाग अश, सबको एक समयमें जानते ह। प्रत्येक आत्माओका प्रधान लक्षण ज्ञान है। ज्ञान गुणके द्वारा आत्मा लक्षित है तब परमात्मा भी ज्ञान गुण

के द्वारा लक्षित होते हैं। वह ज्ञान भावकी दृष्टी से सवविश्वरूप है अतः सदव्यापी है। फिर भी एक चैतन्य स्वरूपमय है। ये दोनों बात सामान्य विशेष भावकी अपेक्षासे हैं। वस्तु सामान्य विशेषात्मक होती है और गुण भी सामान्य विशेषात्मक होते हैं। गुणका विशेष रूप पर्यायसज्जित है परन्तु कोई भी पर्याय उस समय गुणसे भिन्न नहीं है और गुणपर्याय द्रव्यसे भिन्न नहीं है।

चित्स्वरूप तो आत्माका सदस्व है। कितने ही लोग बुद्धिगत ज्ञानको उत्पन्न विनष्ट देखकर उस ज्ञानसे रहित आत्माकी स्थिति समझ कर आत्मा को अचेतन अज्ञानी कह देते हैं और ज्ञानके समवाय सबधसे चेतन नानी कहते हैं। परन्तु यह तो विचारो कि आत्माके स्वभावमें जब चैतन्य ही नहीं तब समवायसबध से चैतन्य आ भी जावो फिर भी समवायसबधके बिना अथवा चैतन्य स्वभावके बिना आत्मा वस्तु भी क्या है? चित तो आत्मा का अविश्वगभावमय धर्म है, प्राण है। तथा जब चेतना है तो उसका परिणमन कार्य भी निरतर है। उसका वाय है प्रतिभास। सारांश यह है कि आत्मा चैतन्यमय ज्ञानदशनमय है तथा शुद्ध ज्ञान सवज्ञ है

शुद्ध दशन सबदर्शी है। जब हम ऐसी छद्मस्थ अल्पज्ञान इन्द्रिय दशामें भी इतना सब कुछ जान लेते हैं तब जहां ज्ञानके आवरक कमका, आवरक नोकमका सवथा अभाव हो गया उनका ज्ञान सबव्यापी न हो ? हम लोगोके ज्ञान से भी गया बीता ज्ञान हो ऐसा नहीं। सीमायें अशुद्धावस्थामें होती ह। शुद्धावस्थामें गुण असीमपर्यायी होता है। भगवान परमात्मा तो सबव्यापी व एक चिद्रूप है, स्वरूप ह, ऐसे परमात्माको नमस्कार हो।

अब दूसरा विशेषण कहते ह 'स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय' परमात्मा स्व कीउपलब्धिसे प्रसिद्ध है। स्वकी उपलब्धि चरमसिद्धिको प्राप्त आत्मसिद्धि वाले है। वास्तवमें सिद्धपर्याय शुद्धपर्याय स्वकी उपलब्धिका परिणाम है। स्वकी उपलब्धिसे विकर्मित है। यहा स्वका अर्थ है निर्विकल्प अनाद्यनतस्थायी सामान्य स्वरूप कारणशुद्धपरमात्मा या कारण समयसार अर्थात् परमपारिणामिक भाव। शुद्धावस्थारूप मोक्षतत्त्व को प्राप्ति किस उपायसे होती है ? इस बात का वर्णन इस दूसरे विशेषण में है।

जीयके निज तत्त्व ५ माने गये है। १ औप-शमिक भाव, २ क्षायिक भाव, ३ क्षायोपशमिक भाव,

४ औदयिक भाव, ५ पारिणामिक भाव । इनमें से आदि के ४ अर्थात् औपशमिक, क्षायिक, श्वायोपशमिक और औदयिक तो पर्याय रूप हैं और परिणामिक भाव जिसके कि २ प्रकार हैं ? शुद्ध पारिणामिक २ अशुद्ध पारिणामिक । परम पारिणामिक तो एक ही प्रकार है । ज्ञानदशन चेतनामय शुद्धजीवत्वरूप है किन्तु अशुद्धजीवत्व अशुद्धपारिणामिक भाव के ३ भेद हैं । १ दशप्राण जीवनरूप २ भव्यत्व ३ अभव्यत्व । पारिणामिक भावों में से परम परिणामिक भाव शुद्धब्रह्म रूप है । शेष के ३ अशुद्धब्रह्मरूप हैं व पर्यायार्थिकनयरूप हैं । अब यहाँ जो पर्याय रूप है सो तो काय है और शुद्धपारिणामिक भाव बध्नोक्षरहित है । किन्तु जो शुद्ध पारिणामिकभावरूप चैतन्य भावकी भावना रूप परिणति है वह शुद्धोपयोगका साधन उपाय है । वह औपशमिक, क्षायिक क्षयोपशमिक भाव रूप है । कथन का सारांश यह है कि प्रभु परमपारिणामिकभाव स्वरूप स्वकी उपलब्धि से प्रसिद्ध हुए हैं ।

अहो देखो तो कल्याण का मूल खोत यहीं तो है, इसे ही न जानकर अज्ञानीके यह तत्व पासमें होनेपर भी अत्यन्त दूर हो गया है । ज्ञानी होनेपर

हो पता लगता है कि अरे यही तो सुखपूर्ण तत्त्व था अनन्तकाल व्यथ नटका ।

भैया ! वराम्य प्रकाश में एक कथा लिखी है "एक गृहस्थ साधुके दशनको जंगल में गया, साधु ने उसे बताया कि एव वह ही तत्त्व है अन्य सब माया है, अस्थिर है ।" उसे उपदेश रुचिकर हुआ और आगे जाननेकी इच्छा हुई और पूछा तब साधु बोले अधिक विशेष जानना हो तो किसी पंडितजीसे पढो । यह कहों पंडितजीसे पढने लगा और इसके एवज में पंडितजीके आदेशानुसार उनकी गौशाला में गोबर आपनेकी सेवा करने लगा । १२ वय तक पढा अन्तमें तत्त्व बताया यही । तब उसे खेद हुआ कि यह तत्त्व तो साधुसे ही जान गया था यही तो तत्त्व है बारह घण व्यथ गोबर उठाया । भाई कितना ही भ्रमण करे सुखकी खोज करे क्या होता है । सुख तो यही परिणामिक भावके उपयोगमें है । यही है, अन्य सारा भ्रमण व्यथ है ।

इसलिये जैसे जानानदात्मक परमात्मा है वैसे ही मैं भी स्वभावसे ही जानानदात्मक हूँ, जिनके ज्ञान और आनन्द पूर्ण व्यक्त है ऐसे परमात्मा के लक्ष्य द्वारा निज जानानदात्मक चतन्य भगवान

की भावना रूप, परिणिति रूप, अद्वैत भावको नमस्कार हो ।

परमात्माको नमस्कार करके अब अनेकात्मय तेज अर्थात् ज्ञानदात्री सरस्वतीको जयवाद रूप नमस्कार करते हैं—

“हेलोऽस्तु तमहामोहतमस्तोम जयत्यद ।

प्रकाशयज्जगत्स्त्वमनेकानमय मह ॥ २ ॥”

“लीलामात्रमें ही नष्ट कर दिया है महान् मोहरूप अधकारके समूहको जिसने तथा समस्त तत्त्वोंको प्रकाशमान करने वाले ओषात्तमय तेज प्रतिदिन जयवात रहे ।” चेतयस्वरूप स्वयं अनेकात्मरूप है एवं प्रतिभासस्वरूप होनेसे तेज रूप कहलाता है । इस चेतयस्वरूप ही का नाम सान्धनी है । सरस्वतीकी आद्विक व्युत्पत्ति है—“न प्रसरण यस्या सा नरस्वती” अर्थात् जिनका अन्न प्रसार होता है, वह सरस्वती विशुद्ध चैतन्य ही है । सब वस्तुएँ ओषान्तात्मक हैं, यह चैतन्य भगवान् भी अनेकात्मात्मक है । यह अन्न द्रव्य, क्षेत्र, काल एवं भावकी अपेक्षासे है, परन्तु पक्के द्रव्य, क्षेत्र, काल एवं भावकी अपेक्षाने नहीं है । समस्त वस्तुएँ तथा यह चेतय परिणति न्य दृष्टिमें निम्न

अविनाशी है और पर्यायदृष्टिसे अनित्य है ।
 त्रिकाल एक स्वरूपकी अपेक्षासे एक है प्रत्येक
 पर्याय अथवा प्रत्येक भावों की अपेक्षासे अनेक है ।
 इस प्रकार द्रव्यत्व, अगुरुत्तघुत्व, प्रदेशत्व एवं
 वस्तुत्वादि अनन्त धर्मोंसे यह विशुद्ध चतुर्थ परिणति
 युक्त है । इस चैतन्य भगवान्‌का प्रधान एवं असाधा-
 रण गुण जो स्थूल्य सवस्व है वह भी अनेकान्मय है ।
 हम इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि “न एक
 अपि अन्त धर्म यत्र स अनेकात्” अर्थात् जहाँ एक
 भी धर्म न हो, उसे कहते हैं अनन्त । आत्मवस्तुके
 गुणोंके शब्द रूप अखण्ड अनुभवमें आनेपर यह
 अनुभवात्मक चतुर्थ तेज पथर-पथक धर्मोंकी दृष्टिसे
 रहित होता है, उस अनुभवको अनेकात्तमय तेज कहते
 हैं । एक वस्तुमें परिगणित कुछ धर्मोंके सम्भावकी
 कल्पना करना शक्य है क्योंकि यदि वस्तुको विविध
 विशेष दृष्टियोंसे देखा जाय तो उसमें अनेक अनन्त
 गुण प्रमाणित होते हैं, तथा यदि सामान्य दृष्टिसे देखा
 जाय तो वह एक अखण्ड वस्तु प्रतिभासित होकर भी
 अन्यकी तो बात क्या ? उस ही एकके विकल्प रहित
 अनुभवमें आती है ।

परम पूज्य भगवत अर्हद्देव की दिव्य ध्वनि की

परम्परासे आगत यह परमागम स्याद्वादपूर्वक वस्तुतत्त्व का निणय करेगा । वह निर्णय वस्तुतः स्वकीय विशुद्ध चतन्यमय परिणतिके अनेकान्तमय तेजसे होगा । इसी कारण प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी श्री अमृतचन्द्राचार्यजी टीका प्रारम्भ करने के पूर्व ही अनेकान्तमय तेजका स्मरण करते हैं । अनेकान्तमय वस्तुको प्रकट करनेवाला बाङ्गमय भी अनेकान्तमय है । अतः उक्त श्लोक में सरस्वती एव जिनवाणी माताको भी नमस्कार किया गया है ऐसा ध्वनित है । सरस्वती तो भावरूप निगम और आगम है तथा जिनवाणी है शब्द रूप आगम । जो लिपिगत व श्रवणगत है वह जिनवाणी है और जो ज्ञानगत एव अनुभवगत भाव है वह सरस्वती है । लीङ्गिजन सरोवर में कमलके ऊपर हसके लम्पी बठी हुई चतुर्भुजाके रूप में, सरस्वती का रूपक बाधते हैं तथा उन चतुर्भुजाओंमें माला, पुस्तक, वीणा एव शंखकी कल्पना करते हैं । यह कल्पना कल्पना ही है, यदि हमने उसके रहस्य व लक्ष्य पर दृष्टिपात न किया । वह रूपक जिनवाणी व चैतन्य स्वरूप के विकास का उपाय आदि अनेक समुचित तत्त्वोपर प्रकाश डालता है ।

"तालाबकी कल्पनाका नाव प्रसरणसे है । चैतन्य-प्रसार को अनुभूति सरस्वतीका आवास है । सरस्वती परमागमरूप है, परमागम विशुद्ध हृदयरूप कमलमें ही विलास पा सकता । परमागम चार अनुयोग रूप है । यही अनुयोग परमागम को चतुर्भुजाएँ हैं — (१) प्रथमानुयोग (२) करणानुयोग (३) चरणानुयोग एव (४) द्रव्यानुयोग । निमलचित्तरूप भव्य हंस परमागमका आराधक है । यह भव्य ही अपनी रश्मिपूर्ण दृष्टिसे सरस्वतीका अन्तर्वाह्य दर्शन करता है । सरस्वती की भुजाओंमें स्थित वस्तुएँ परमागमके फल प्रवेशके उपाय दर्शाती हैं । सरस्वतीके करमें स्थित माला यह प्रगट करती है कि अनेक भव्य प्राणी ध्यानद्वारा चतुर्थ तत्त्वकी प्राप्ति करते हैं । अनेक भव्य पुस्तक अर्थात् स्वाध्यायसे चतुर्थ पोषणमें प्रयत्नशील होते हैं । अनेक भव्य वीणाकी सुमधुर ध्वनिसे प्रसारित आत्मविकामी नजनोंसे निजात्मिक हृदय-त्रीपर स्वयंको स्वयंके कल्याणार्थ अथ सासारिक पर पदायासे मिमुक्षु होकर स्वयंमें लीन होने के लिये जिन तत्त्व स्वरूप आत्माके गीत गाते हैं तथा कितनेही अनाहत ध्वनि से पुरस्कृत करके तत्त्वकी आराधना करते हैं । निजचैतन्य तत्त्व की पोषिका जिनवाणी

सरस्वती सदा जयवन्त रहे और इसके द्वारा प्राप्य परमलक्ष्य भूत अनेकात्मय तेज सदा जयवन्त रहे ।
यहा भावरूप देवता होनेसे जयवाद रूप नमस्कार किया गया है ।

अथ अनेकात्मय तेजके विशेषण विशदरीत्या कहे जाते ह — वह अनेकान्तमय चित्रप्रकाश “हेलोल्लुप्तमहामोहतमस्तोम” अर्थात् लीलामात्र में ही महान् मोहाधिकार वितानको लुप्त करने वाला है । समर्थको किसी भी कायमें विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता उसे सध त्रियाएँ साधारण ही प्रतीत होती ह । उसकी जैसे ही चैतन्य तत्त्वकी ओर दृष्टि केन्द्रित हुई कि अनन्तसार, निविड मोहाधिकार पूरणरूपेण विलीन हो जाता है, नष्ट हो जाता है । जब तक जीवकी पर्यायबुद्धि रहती है तबतक अनाद्यनन्त, स्वसहाय, अखण्ड चैतन्यमय निजतत्त्वपर दृष्टि नहीं होती । निज शुद्ध चैतन्यतत्त्व, जो दूध में घी की भाँति प्रति समय विद्यमान है, अव्यक्त है परन्तु है ज्ञानगम्य, ज्ञानमें प्रतिभासित होते ही अनन्तानुबन्धी नाव नष्ट हो जाता है । देखो ! इस चेतनभगवानका विलास । यह चेतन द्रव्य एक है अखण्ड है पुनरपि बहुप्रदेशी है । यह असत्यात् प्रदेशी होने पर भी एक एक अश

प्रदेशी है और श्रमूर्तिक है तथा सब द्रव्यों ने परिणमन में निमित्त भूत है। इन समस्त द्रव्यों के परिज्ञानका फल है, सब पर द्रव्यों से, पर क्षेत्रा से, पर पर्यायों से पर भावों से भिन्न, मात्र निज चतन्यमय वस्तुका अवलोकन करना।

कितने ही मनुष्य इसी परम ब्रह्म का लक्ष्य करना चाहते हैं किन्तु सकुचित बुद्धिगत कुछ ही धर्मों का एक धर्मकी ही प्ररपणा की मान्यता करके मूलतत्त्व की खडना करते हैं, किन्तु भाई ! यथाथ पूर्ण अथवा अनेकात्मय अभेद वस्तुके अनुभव बिना आनन्द समाधान रूप स्थायी सत्य नहीं हो पाता।

कभी बुद्धिकी यह दिशा हो जाती है कि सर्व ज्ञात कल्पना मात्र है, केवल ज्ञान तत्त्व ही है, ज्ञान की ही ये सब दृष्टिगत वस्तुएँ विवत हैं, अतः माया-रूप है। परन्तु विचारो ! यदि यथाथभूत ज्ञेय वस्तु न हो तो ज्ञान का स्वरूप ही क्या हो ? और यदि ज्ञान न हो तो यह विसर्वाद का अवसर ही क्यों हो ? जगत पट्द्रव्यमय है। वे सब द्रव्य अनादिसे हैं और अनन्तकाल तक रहेंगे। इन्हें न किसीने बनाया है और न इन्हें कोई धारण करता है। अनादिमे ही सभी द्रव्य यथायोग्य नमित्तिक अनमित्तिक रूप

परिणमते आरहेहं । द्रव्यका परिणमन स्वभाव ही है, प्रति समय द्रव्यका परिणमन होता ही रहता है । ऐसे इस जगततत्त्वको प्रकाशमान करने वाला यह अनेकात्मय चेतय तेज जयशील होवे, ऐसी भावना ही इसका सत्य नमस्कार है ।

अनेकात्म प्रत्येक वस्तुका धर्म है, जो अनेकात्म का खडन करना चाहे वे भी अनेकान्तमय हैं और जिन्हें अनेकान्तका स्मरण हो नहीं वे भी अनेकात्मय हैं । प्रत्येक आत्मा स्वद्रव्यसे ही है, पर द्रव्य से नहीं है, स्वक्षेत्र प्रदेशसे ही है, परक्षेत्र प्रदेशसे नहीं है, स्वभावसे ही है, पर भावसे नहीं है, एकात्मक रूप है, नित्यानित्य रूप है, एव अनन्तगुणोसे युक्त है । व्यवहारमें भी देखो । एक ही पुरुषमें पितृत्व, पुत्रत्व, मातुलत्व आदि अनन्त धर्म पाये जाते हैं, विरुद्ध अनेकधर्मोंका अपेक्षाभेदसे अवस्थान होनेमें विरोध नहीं आता ।

यहाँ चैतन्य भाव मात्र निजवस्तुको श्रद्धाके लिये प्रेरणा है । चैतयमात्र, ज्ञानदशनमात्र, ज्ञानमात्र आत्म-वस्तु इसलिये कहा गया है कि यह ज्ञानभाव ही सब अनन्त गुणोंका अभिन्न प्रतिनिधि है । सर्व गुणोंका अनुभवन ज्ञान में मिलकर प्रतिभात होकर

उनके कार्यसे प्रभावित होकर ज्ञानद्वारा होता है ।
कितने ही अनुभव बुद्धिपूर्वक बन जाते हैं और कितने
ही अनुभव अबुद्धिपूर्वक हो जाते हैं ।

इस प्रकार यह अनेकात्मय विलक्षण ज्ञानसूर्य
सशय, विषय एव प्रत्ययसारूप गहन अधिकार
को नष्ट करके प्रकट होता है । आनन्द गुण रूप
कमल इस सूर्यके उदित होते ही सहजमें ही
प्रस्फुटित हो जाते हैं । भव्यलोक सजग, सावधान
निजपुरपाथमें अग्रसर हो जाता है । अहो ! ऐसे
निजतत्त्वकी दृष्टि प्राणियोंको अनादिसे अबतक
प्राप्त नहीं हुई थी यही कारण है कि सीधा सरल एवं
सुगमनाग होनेपर भी चतुर्गंतियोंमें भ्रमण करना
पड़ा । जिन पर्यायोंमें गया उस ही पर्यायमें उस भव
के अनेक समागमोंमें यह मुग्ध ही रहा । एकेन्द्रिय
से असंज्ञी पंचेन्द्रिय तकके भवोंमें तो यह करे ही
क्या ? परंतु संज्ञी पंचेन्द्रिय एवं मनुष्य होकर भी
मनका उपयोग विषयसाधनाके सप्रहमों किया ।
अब है आत्मन् ! ससार सागरसे तरनेके साधन
प्राप्त किये हैं एवं आत्मयोग्यता पायी है अब सब
विकल्पोकी त्याग कर निजचैतन्य भावमय स्वयसिद्ध
वस्तु द्वारा अन्तव्यवह

स्वभावकी आराधना एवं उपासना कर । दृष्ट, श्रुत एवं अनुभूत भोगोकी आकांक्षा रूप अथवा माया, मिथ्या, निदान इत्य आदि विकार भावोंसे पथक अनेकात्मय अनाकुल स्वभावमें नष्टि परिणति विधि से मग्न होओ यही सवसार है यही निजतत्त्वकी जय है ।

अब टीकाकार पूज्य श्री १०८ आ० अमृतनन्द जी महाराज प्रस्तुत ग्रन्थकी टीका करनेके प्रयोजन को बतलाते हैं —

“परमानन्दसुधारसंपिपासितानां हिताय भव्याणाम् ।
क्रियते प्रकटितत्वा प्रवचनसारस्य वृत्तिरियम् ॥३॥”

“रात्रिपेदि विपत्तौसे रहित, निर्विकल्प जायक भाव रूप, शुद्ध आत्मतत्त्वकी भावनासे उपन्न हुए, परमानन्दरूप अमृतके प्यासे, नव्यजीवोंके हितकेलिये यह प्रवचनसारकी वृत्ति-टीका की जा रही है ।”
एक धार दृष्टापनकी स्थिति ममत्त्व लेनेपर, उक्तस्थितिमें परमानन्दका अपूर्व एवं अलौकिक आस्वादन कर लेनेसे, कुछ समयके पश्चात् ज्ञातादृष्टारूप स्थितिसे रहित होनेपर अस्थिर अवस्थामें उस परमानन्द सुधाकी तृषा पुनर्जागत हो उठती है, ऐसे परमादानुभवकी प्राप्तिमें रुचि रखने वाले भव्य जीवोंके हितार्थ

यह टीका करनेका प्रयास है । इतनी उत्कृष्ट अध्यात्म चर्चाका, आध्यात्मिकरुचि वाले योग्य पात्रोंके बिना अथवा उनके अभावमें अपात्रोंको दृष्टिमें रखकर, किया जाना कठिन है ।

अथ श्लोकमें आये हुये पदोंका अर्थ स्पष्टीकरण किया जाता है । परमानन्दपरा अर्थात् उत्कृष्ट है, भा कहिये ज्ञप्ति, प्रमितिका ज्ञान अर्थात् उत्कृष्ट ज्ञानको परम कहते ह, और उसका अविनाभावी जो आनन्द है, वही परमानन्द है । ज्ञानके बिना प्राप्त आनन्द परमानन्द नहीं कहा जा सकता । यो तो शून्यवादि "आत्मा कुछ नहीं है अम समाप्त होनेपर कोई ध्वंश ही नहीं रहता" इस प्रकारकी भावनासे कुछभी न अनुभव करनेपर आनन्द तो प्राप्त कर ही लेते ह । इसी प्रकार "आनन्द ब्रह्मणो रूपम्" अर्थात् केवल आनन्द ही ब्रह्मका रूप है । इस प्रकारकी भावना करते करते अर्थ कुछ उपयोगमें न रहनेसे आनन्द प्राप्त हो जायगा परन्तु, वह क्षणिक अनाकुलता-रूप परिणमन समाधान रूप न होनेसे यथायता व स्थिरता नहीं ला सकता । अत आत्माका स्वभाव आनन्द मात्र नहीं है किन्तु ज्ञान एव आनन्द गर्भित है और सहज आनन्दमें गर्भित है सहज ज्ञान ।

परमानन्दका द्वितीय अर्थ इस प्रकारभी हम जान सकते हैं। परा अर्थात् उत्कृष्ट है, मा-लक्ष्मी शोभा, या जप्ति स्वभाव जहापर ऐसा परम आनन्द परमानन्द है। अनादि अनन्त एक स्वरूप, सदा प्रकाशमान किन्तु अद्यक्त, ज्ञानगम्य, चतन्यभावके बृह लक्ष्य भावसे स्वयं होने वाली पर्याय निमलताके कारण वह परमानन्द अनुभवकी वस्तु है।

आनन्द यह रूपका उपसर्ग पूवक "दुःखवि समृद्धौ" धातुसे कृत प्रत्यय होकर बना है, जिससे यह भाव प्रगट है कि सब ओर से सब आत्मप्रदेशोंमें जो समृद्धि रूप है वह आनन्द है और वही परमानन्द ही सच्चा सुधा रस है। "सुष्ठु दधाति इति सुधा" अर्थात् जो आत्माको दुखके रूपसे बचाकर उत्तम आनन्दके स्थानमें धरदे, उसे कहते हैं सुधा। लोकमें तो जिसे झट होता है उसे ही वे सुधा कहने लगते हैं किन्तु परद्रव्य कोई भी आत्माको हितरूप परिणमित तो क्या किसी भी रूप परिणमित करनेमें समर्थ नहीं, मात्र प्रत्येक वस्तु अपने आपको ही परिणमाती है, धारण करती है, अतः मेरे लिए जगतमें कुछ भी सुधा रस नहीं है। मेरे चैतन्यभावकी दृष्टि ही मेरेलिए सुधा रस है, चतन्यभावकी दृष्टिरूप पानसे मैं

उपयोग परिणामनसे ही अमर रह गा । उस परमानन्दका सुधा रसकी तृणामे आनुर एव उसको आराधना करनेके अनुरागी भव्य जीवाके हितके लिये इस टीकाका प्रयास है ।

नव्यानाम्—“भवितु योग्य नव्य” अर्थात् जो रत्नत्रयके विशुद्ध परिणमनरूपसे पर्यायमें होने योग्य है उह नव्य कहते हैं । यद्यपि आत्मास्वादनके महत्त्वको वर्णन करते करते स्वयं आचार्य त्वानुभव में विभोर होकर समस्त जगतकी सम्बोधन करके विशुद्ध मार्गानुगामी होनेका आवेश करें फिर भी प्रारम्भमें जो प्रवृत्ति होती है वह किसी विशेषको लक्ष्य करके होती है, अतः यहाँ नव्योके हितके लिये इस टीकाका प्रयास है यह बात उचित प्रतीत होती है । पञ्चनदि पञ्चविंशतिकामें नव्य का लक्षण निम्नरूपेण किया है—

“तत्प्रति प्रीतिचित्तेन येन वार्तापि हि श्रुता ।

निश्चित स भवेद्बुध्यो भाविनिर्वाणभाजनम् ॥”

चतय तत्त्वकी वार्ता भी जिसने विशुद्ध अनुराग से सुनी है, वह निश्चित ही नव्य है और है पात्र निर्वाणका । चतयभावकी अभिमुखता हुए बिना चतय तत्त्वकी वार्ता सुननेकी भी नहीं होती अतः

जिसकी चेत यमें रुचि हुई वही ऐसी वार्ता सुन सकता है और वही भव्य है। हित वास्तवमें आत्म-स्वभावकी द्यवित ही है, स्वभाव विरुद्धभाव आकुलताका ही अविनाभावी है। यह प्रवचनसार की वृत्ति है जिसने 'प्रकटिततरवा' अर्थात् गाथाओं में ग्रथित भावको जिसने प्रकट कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है।

यह ग्रन्थ, यह टीका सब प्रमाणभूत है। प्रवचन कहिये आगम उसका सक्षिप्त रूप यह प्रवचनसार है या 'प्रकृष्ट प्रमाणीभूत वचन यत्र तत्र प्रवचन पारमे-श्वरस्यागम इत्यथ।' उस प्रवचनसारकी गाथाओंमें भावको प्रकट किया गया है। अतः इसका प्रवचन-सारवृत्ति नामकरण साथक है तथा तत्त्वप्रदीपका वृत्ति इसका दूसरा नाम है। पूज्य श्री १०८ आचार्य जयसैनजी महाराजने जो प्रवचनसार की वृत्तिकी है उसका नाम तात्पर्य वृत्ति है। सारांश यह कि जो गाथाके भावकी विवेचना करे उसे वृत्ति करते हैं।

“यह प्रवचनसारकी वृत्ति की जाती है”, यहा कर्मवाच्य का प्रयोग किया गया है जिससे अध्यात्म-योगी टीकाकार आचार्यश्रीके कर्तृ भावका रहितपना ध्वनित होता है। “यह प्रवचनसारकी वृत्ति की जाती

है' इस वाक्यमें अहं बुद्धिका बोध नहीं होता जैसा कि "मं प्रवचनसारकी वृत्ति करता हूँ" वाक्यमें अहंबुद्धि ध्वनित होती है ।

प्रस्तुत प्रवचनसार परमागममें जो सारभूत निज चैतन्य तत्त्व कहा गया है वह मं ही तो हूँ, यह ज्ञाता, वृष्टा स्वभावो निज चैतन्य तत्त्व अनादिसे मुझमें ही तो विद्यमान है, प्रकाशमान है, किन्तु उसपर दृष्टि न पड़नेसे, उसका अवलोकन न करनेसे उसे त्यागकर अन्य पदार्थ, जिनको आश्रयमानकर मात्रा दुल्लेख अतिरिक्त कुछ पाया ही नहीं उन्हें ही हितकारी, शान्तिप्रदायी, सुखदाता एव कल्याणकारी में मानता आ रहा हूँ । अब मने निज आत्मिक चैतन्यनिधि की पहिचानलिया है अतः परमसार, परमहितरूप में स्वयं ही तो हूँ । इस प्रकारकी विविध आत्मसुखकारी भव्यात्माओं का चिन्तन एव अन्तस्तलमें मननकर निजचैतन्य भगवान् के परमश्रद्धालु टीकाकार आत्मोपलब्धि प्राप्त करके जिन श्रोताओं के हिताय कह रहे हैं उनमें भी यही अनन्त शक्ति विद्यमान है, वे निर्लिप्त निराकार, निष्कम सिद्ध प्रभुके सदृश अनन्त शक्तिके अक्षय भण्डार ह । ऐसी द्रव्य दृष्टि को लेकर समझकर ही कह रहे ह, क्योंकि जो स्वभावसे पूर्ण

ज्ञानानन्द नहीं वह त्रिकालमें ज्ञानानन्दको उत्कृष्टता नहीं पा सकता । सिद्ध भगवानकी तरह मैं भी स्वभावतः स्वयं एव निरजन हूँ, इस बृद्ध श्रद्धाके बिना मोक्षमार्गका प्रारम्भ नहीं होता । यहाँ आचार्य श्री पर्यायरूप नहीं किन्तु उनके देहस्थित आत्मामें स्वयं अपने आपको सिद्ध प्रभुकी तरह कृतकृत्य, ज्ञानधन, ज्ञानन्दमय देख रहे हैं और जीवोंको भी सिद्ध समान देख रहे हैं । ऐसी अलौकिक द्रव्यदृष्टिकी प्रधानता प्राप्त हुई है, जिससे यह कल्याणका अनुपम प्रयास अल्पपरिमाण में अवशिष्ट रागभावके उदयमें हो रहा है ।

आचार्य महाराज वस्तु स्वातन्त्र्यके बृद्ध श्रद्धालु हैं, अतः प्रस्तुत ग्रन्थमें भी वस्तु स्वातन्त्र्यका विशद घणन करेंगे । एक द्रव्य अन्य दूसरे द्रव्यका परिणमन नहीं कर सकता । यह आत्मा जो कुछ करता है वह अपना ही परिणमन करता है, ऐसी वस्तुस्थितिकी अमन्द घोषणाभी है, फिरभी इस रचनाकी आत्मोपस्थित प्रयासरूप पर्याय होनेसे जो अव्यजीव आश्रय-भूत है और जिनपर रचयिताकी दृष्टि गई है "उनके हितके लिये यह वृत्ति की जा रही है ।" यह कथन उपचारसे हुआ है । वास्तवमें तो सिद्ध स्वभावके

सच्चे पारखी आचार्य महाराजके अंतरमें क्या भ्रमत्रय, सावलेशोको सहते हुये न-शोको देगवर, जो परम करणामय वेदना हुई है उसीका यह प्रतीकार है अथवा निजानुभूतिको निमल बनाये रखनेका उद्देश्यतो मुख्य रहा है और गौण रूपण परवल्याणका प्रयोजन रहा है या प्रथम उद्देश्य अंतरङ्ग है और द्वितीय उद्देश्य बहिर्ङ्ग है अंतरङ्ग प्रयोजन तो मागसाचरणसे ही ध्वनित हो गया है। अतः अत्र श्रीमद् अमृतचन्द्राचार्य अपने प्रयासके बहिर्ङ्ग प्रयोजनको बतलाते हैं कि "परमानन्दरूप अमृतगन्ध पिणामु भयजीयोके कल्याणरेलिये, प्रगट हुय ह तत्त्र जिममे ऐसी प्रवचनसारकी टीका की जा रही है।"

अब गाथागोत्रे वितरणमे पहिले मूलग्रन्थप्रणेता पूज्य श्री कुन्दकुंदाचार्यदेवके भावोका एव गाथागोत्रे निर्माण कालके नादको श्री अमृतचन्द्रजी बतलाते हैं-

जिसका सासार पारायार समीप आगया है, ऐसा कोई निकट भव्य ही इस ग्रन्थका प्रणेता हो सकता है, क्योंकि विषयकषायोकी विषम शृङ्खलाओंसे निकलना एव भेद विज्ञान, नीरक्षीर विवेकका प्रयत्न करना अतिकठिन है। सासारसे मुक्त होनेकी इच्छा सब सासारियाके होती है पर सासार जालमे मुक्त

विरले ही हो पाते हैं । अज्ञानी ससारीका ससारसे मुक्त होना जितना कठिन है आत्मस्वरूपके ज्ञानीको मुक्ति प्राप्त करना उतना ही सरल है ।

एक-दो भवावतारी व्यक्ति ही इस ग्रन्थके रचने का पात्र होना चाहिए । पण्य आ० श्री कुन्दकुद महाराजका ससार अति निकट आ गया था, उनकी विवेक ज्योति प्रकट हो गई थी, भेद विज्ञानकी पैनी छेतीका उन्होंने आश्रय लिया इसीके फलस्वरूप वे समता सुधाके पात्र हुए । उन्होंने यह ग्रन्थ नहीं बनाया किन्तु समता प्राप्तिका ही उन्होंने उद्यम किया है ।

श्रीमद कुन्दकुदाचार्यके बनाये हुए समयसार एवं प्रवचनसार इन दोनों ग्रन्थोंमें लोग छोटेबड़ेपनका भाव लाते हैं कि समयसार और प्रवचनसारमें कौन ग्रन्थ बड़ा है ? किसमें अध्यात्मगुण अधिक भरा है ? लोग समयसार को बड़ा समझते हैं । प्रवचनसारमें समयसारकी अपेक्षा ज्ञान, ज्ञेय, चारित्र्यका एवं प्रमेयका वर्णन अधिक है तथा समयसार में निमित्त-नैमित्तिक का अच्छा वर्णन है तथा आत्मस्वभावका विशद निरूपण है । समयसार शांतिप्रद ग्रन्थ है, उसमें भेद विज्ञानका विस्तृत वर्णन है तो प्रवचनसार, क्रांतिकार

ग्रन्थ है। अतः मेरी दृष्टिमें तो दोनों दोनोंसे ही बड़े हैं। श्री मद कुदकुदाचायका पञ्चास्तिकाय अश्रान्तिका ग्रन्थ है क्योंकि वह द्रव्य सम्बन्धी आन्तिको दूर करता है, वह भी अपूर्व ग्रन्थ है।

कुदकुदाचायको भेद विज्ञान प्राप्त हो गया अतः उन्होंने इस ग्रन्थका आलम्बन बनाकर समता प्राप्ति का यत्न किया। भेद विज्ञानके बिना कौन समता को प्राप्त हुआ ?

तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी अपने विशाल वैभवाका परित्याग कर जब निजात्मामें लीन हुए तब समता सुधाका आस्वादन कर पाये। पर हम उनसे विपरीत हैं और वैभवको जुटाकर समता पाना चाहते हैं। हम अपने जीवनके अन्तिम क्षणा तब सासारिक गृहजाल के कृत्योमें ही निजको कृतकाय माना करते हैं। जुलाहा कपड़ा बुनता है तो बुनते-बुनते २-४ अंगुल जगह अन्तमें छोड़ ही देता है किन्तु मोहो जीव अपने जीवनके अन्ततक राग भावके तन्तु पूरनेमें ही लगा रहता है, चार, छ मिनट को भी बुनना नहीं छोड़ता। सुखपाना है तो विकल्पोका नाश कीजिये। धन सम्पत्ति आदि के सयोग वियोगके कारण ससारी जीव नाना विकल्प करते रहते हैं किन्तु भैया !

धनादिकका आना जाना तो कर्मोदयके आधीन है, मनुष्यतो केवल कल्पनाएँ ही कर सकता है, अतः वह अशुभके स्थानमें शुभ कल्पनाएँ क्यों नहीं करता ? बच्चे कभी आपसमें जीमनवार करते हैं तो पत्तोको परोस कर रेतोके दानोंमें बूदोकी कल्पना करते हैं । पर जब सब काल्पनिक ही वस्तुएँ ह तो फिर ओछी कल्पना करना नहीं चाहिये ।

सत्तार के जिस पदार्थमें हमारा जितना अधिकार राग होगा, वह पदार्थ निमित्त दृष्टिसे हमारा उतना ही बड़ा शत्रु है और समझना भी चाहिए । बम्बई में एक दम्पति रहते थे । दोनों जब शहरमें या अन्यत्र पयटनाथ निकलते तब पुरुष अपनी स्त्रीके ऊपर छतरी तान लेता था । उसे अत्यधिक राग था और पत्नीका अल्पमात्र कष्ट भी बेला न जाता था । स्त्री धार धार उसे समझाती देखो ! जो आप मुझसे इतना अधिक राग करते ह, यह आगे जाकर आपनी बहुत दुखदायी होगा किन्तु मोहमदिरासे मत्त पुरुष नहीं मानता था दैवयोगसे पत्नीका स्वर्गवास हो गया । वह उसके वियोगमें पागल हो गया हमारा यह राग ही महा दुखदायी है, दुख को खान है । जिनका लक्ष्य करोडपति बनना है और जो सम्पत्तिमें राग

रखते ह, वे दुखी ह, बहुत दुखी ह, किंतु जिनका लक्ष्य भेद विज्ञान प्राप्त करना है, वे सुखी ह, बहुत सुखी ह ।

मनुष्य भवकी साधकता —

जीव एक श्वासमें अष्टदश बार जन्म मरणरूप निगोद पर्यायसे निजलक्षर उत्तरोत्तर ऊँची पर्याय भी प्राप्त करते उच्च कुलमें जनम लेकर वेदादिकका अध्ययन भी करते, यदि फिरभी वह एकात्मवाद से दूषित रहा तो उच्चकुल पाना एव ज्ञानाजन कराना व्यर्थ हो गया । उसी प्रकार जैतकुलोत्पन्न होकर भी यदि हम परम्परागत रूढ़ियोंके दास बने रहे, रूढ़ियों का आलम्बन अधविश्वास पूर्वक लिये रहे, उनके रहस्य को न समझे, उनके वास्तविक स्वरूपका स्पष्ट भी न किया, सिर्फ परलक्ष्यी ही बने रहे तो जन कुलमें जन्म लेना हमने कोई सदुपयोग नहीं किया । परलक्ष्यी पुरुष मोक्ष मार्गानुगामी नहीं कहे जा सकते ।

तीर्थंकरकी महत्ता —

श्री मम-तभद्राचार्यने “देवागम” स्तोत्रकी रचना की किंतु वे भगवान महावीर स्वामीके अन्धभक्त न थे प्रत्युत गुणरत्न निरीक्षण एव परीक्षणमें ही

धनादिकका आता जाता तो कर्मोंसे क्या ?
मनुष्यको केवल कल्पनाएँ ही कर सका है। इसका
अनुभव स्थानमें गुप्त कल्पनाएँ कर्ते हैं। कर्मों से
बच्चे कभी आपसमें पाननबाज कर्ते हैं न? कर्मों से
परोस कर रतीके दातोंमें बूंदोंकी कल्पना कर्ते हैं।
पर जब सब काल्पनिक ही बनुरे हैं तो फिर कर्मों
कल्पना करना नहीं चाहिये।

ससार के जिन पदार्थोंमें हमारा निम्नलिखित दर्शन
राग होगा, वह पदार्थ निमित्त दर्शिते हमारा दर्शन
ही बड़ा गद्गद है और समझना में बाधित। हममें
में एक दम्पति रहते थे। दोनों जब एक-दूसरे से
अन्यत्र पयस्वताय निश्चयते छड़ छड़ छल्ले छल्ले
ऊपर छतरी तान लेता था। उन्हें अत्यन्त ग्लानि
और पनीका अल्पमात्र दृष्टि में होता न बाला था।
हरी बार बार उसे समझनी देते। जो कर्म कर्मों
इतना अधिक राग करते हैं, वह कर्मों का कर्मों
बहुत दुःखदायी होगा किन्तु मोक्षमार्गमें सब दुःख
नहीं मानता या दर्शिते कर्मोंका स्वभाव है
गया। वह उसके विद्योत्पत्ति करने ही सब हस्तगत न
राग ही महा दुःखजननी है दुःख की उत्पत्ति है। अतः
तत्पथ करोदपि कर्मों हैं और ही कर्मोंसे सब

में उत्पन्न हुए ह तथा और भी विशेषताएँ बतलाएँ” तो भी आप हमारे लिये पूज्य या महान् नहीं ह । यथायमें आप हमारे लिये महान् इसलिये ह क्योंकि ‘आपका जायक स्वभाव प्रकट हो गया है, रागादिक विकृतभाव दूर हो गये हैं, आप शुद्ध हैं, निरजन हैं, निर्विकार हैं, निराकार ह, अतः आप पूज्य हैं, आराध्य ह, हमारे लिए महान् ह ।” इस प्रकार गुणानुरागी आ० समतभद्रजी अपने आराध्यदेवकी परीक्षा करके ही उनकी स्तुतिमें प्रवृत्त हुए ह ;

यदि कोई भक्त वीतराग भगवान् के यथाथ स्वरूपको न जानकरके भी उन्हें नमस्कार करता है, उनकी भक्ति एव स्तुति करता है तो यद्यपि उससे परमअभीष्ट की सिद्धि नहीं होती फिर भी उसकी स्तुति निष्फल नहीं जाती । इसीके सम्बन्धमें श्री धनञ्जय महाकवि ‘विषाणहार स्तोत्र में’ कहते हैं —

“अज्ञानतस्त्वा नमत फलयत

तज्ज्ञानतोऽयं ननु देवतेति ।

हरिर्मणि काचधिया दधानस्

ततस्य बुद्ध्या वहतो नरिक्त ॥”

हे भगवन् ! आपको नही जान करके भी नमस्कार करने से जो भक्त को प्राप्त होता है वह

फल ब्रह्मादिको देव मानकर नमस्कार करनेसे भी प्राप्त नहीं हो सकता । इसका सरल सुबोध उदाहरण यह है कि यदि कोई एक पुरुष तो काँचको हरिन्मणि समझकर बाजार में बेचने जाये, और दूसरा हरिन्मणिको मणि न समझके भी उसे बेचने जाये तो इन दोनोंमें से मणिका मूल्य कौन प्राप्त करेगा ? जिसके हाथ में मणि होगा वही मणिका मूल्य प्राप्त करेगा । वैसे ही जो सच्चेदेवकी भक्ति करेगा, वही फल प्राप्त करेगा, अन्य नहीं ।

एक भक्त तो रागादिकके मूलसे मलिनदेव की भक्ति, स्तुति करता है और दूसरा बीतराग, परम शुद्ध, ससारमायापरिवर्जित भगवान की भक्ति करता है । जो जसी और जिसकी भक्ति करेगा वह वैसे ही फल प्राप्त करेगा । काँचको मणि समझने वाले और मणिको काँच समझने वाले दोनों व्यक्तियों का अंतर तो विचारो । काँचको मणि समझकर हाथमें रखने वाला पुरुष निर्धन हो है—उसे कुछ धन उसके बदले मिल नहीं सकता किन्तु मणिको हाथ में रखने वाला धनी ही है क्योंकि वह अतुल्य धन राशि मणिके बदलेमें प्राप्त कर सकता है । मणिको वाला व्यक्ति बुद्धिसे अवश्य रिक्त है

रिक्त नहीं है और दूसरा व्यक्ति बुद्धिसे रिक्त भी है और वास्तवमें हाथ से भी रिक्त है ।

पूज्य पूजकका सामंजस्य —

यदि देखा जाय तो आराध्य और आराधक, पूज्य और पूजक और साधक, उपास्य और उपासक दोनोंको साध्य एक ही श्रेणी है । हाँ ! अंतर इतना है कि सिद्ध भगवानने अष्टकम नष्टकरके अष्टगुण प्राप्त कर लिये हैं और हमने अष्टकम तो नष्ट नहीं किया किन्तु बसी ही शक्ति हममें अननिहित है जसी की सिद्ध भगवान में है । अतएव पूजकका विवेक जागृत होना चाहिये । बिना विवेकके पूजककी निमल भावाभिव्यक्ति संभव नहीं । अतः शुद्ध, बुद्ध निर्जन सिद्ध भगवानके भक्तको उन गुणोंकी अनुभूति स्वतः होते रहना चाहिये जिसे समझें होंगे के कारण हम उन्हें पूजते, उनकी भक्ति करते हैं । उनके सदाश्रय बनना ही हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए । भगवानका स्वरूप उच्च है, उनका स्थान उच्च है और उनकी भक्ति पद्धति भी उच्च है ।

भक्त का प्रमुख लक्ष्य —

अतिकालने जिन देवताको ऊर्ध्व-
 है । अद्यप्यन्त क्या किसी

भयतने अपने इष्ट देवको अधोमुख होकर अर्थात् पातालकी ओर मुख करके पुकारा है ? नहीं ! नहीं ! इससेजात होता है कि सच्चे देवका निवास नीचे नहीं, अपितु ऊपर है, सिद्धालयमें है । भक्त उनकी भक्ति अहसानके लिये नहीं करता और वे सुनते ही ह, वह भक्ति तो स्वमुख प्राप्तिकेलिये ही करता है ।

वास्तवमें देखाजाय तो कोई भी भक्त निज इष्ट देवकी आराधना अपने प्रयोजन सिद्ध करने के लिये ही करता है । भक्तको आराध्य देवके द्रव्य, क्षेत्र काल एवं भावके आश्रयसे उनका स्वरूप चितवन करना चाहिए । मूर्तिके समक्ष स्थित होकर उसपर उसकी वीतराग छवि पर, उसकी नग्न एवं शांतमुद्रा पर और उसकी नासादृष्टिरूप निश्चल निष्काम तथा नयनाभिरामावस्थापर अपनी दृष्टि रखो और इसके पश्चात् निजपर, निजचैतन्य, विशुद्ध, ध्रुव, अहेतुक एवं निजस्वाभाविक परिणतिपर अपनी दृष्टि स्थिर रखो । मूर्तिमें पापाण, स्वप्न, रजतादि से निर्मितता का ध्यान करनेसे कोई लाभ नहीं । अरहन्त, सवज्ञ, वीतराग और सिद्धके रूपमें ही उसका अवलोकन, दर्शन एवं ध्यान करो और फिर उसके सहारे निज-शुद्धात्माका ध्यान, स्मरण करो, तब भक्त

अनन्त, अविनश्वर एव अचिन्तनीय सुखानुभव करेगा । इसीमें उसे लाभ है, सुख शान्ति है ।

स्वानुभव में जिन बिम्ब का आश्रय —

हरएकको अपनी योग्यताके अनुसार मूर्तिमें वीतरागताके दर्शन करना चाहिए । साधु-सत मूर्तिके बिना भी अपने ही आधार पर स्वज्ञायक भावकी आराधना करते ह पर गृह-जजालोंमें कैसे गृहस्थ केवल अपने ही आधार पर, बिना मूर्ति आदिषका अवलम्बन लिये तत्वका ध्यानी कितनी देर तक रह सकता है ? इसलिए भया । मन्दिर और मूर्तियोंके अवलम्बन गृहस्थोंके समुज्ज्वल एव उन्नत भविष्यके निमित्त ह, किन्तु, वहा मात्र बाह्यपदार्थ या बाह्य क्रियाओंका लक्ष्य न होना चाहिए । मन्दिरमें मूर्तिके दर्शन करते समय आत्मस्थित, ज्ञानानन्दमय स्वर्चत्तन्य भगवानके भी दर्शन करना चाहिए तथा पूजनमें मूर्तिका आश्रय लेकर अनन्त सुखके सागर निजात्माका ही पूजन करनेका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए । जिनका ससार पारावार निकट है, सम्यग्दर्शन की पतवार जिहाने हस्तगत करली है तथा ज्ञान ध्यान एव तप ही जिनके रत्न ह, उन्हें केनापि प्रकारेण अन्तरगमें जायकभावका अवलोकन हो ही जाता है ।

अध विश्वास और रूढ़िया त्याज्य —

अब श्रीमद् कुन्दकुंदाचार्यजीके विशेषणका स्पष्टीकरण किया जाता है —

“अस्तमित समस्तेकातवाद विद्याभिनिवेश”

अर्थात् जिनका समस्त एकांत रूप अभिप्राय नष्ट हो गया है अतएव उन्हें किसी पक्षका परिग्रह नहीं रहा । वत्तमानमें ऐसे अनेक उदाहरण देखनेको मिलते हैं कि कितने ही विद्वान ऊँचेसे ऊँचा अध्ययन कर लेते हैं तथा दिगम्बर जैन दर्शनके ग्रन्थोंको भी पढ़ाते हैं और उनके पढ़ानेसे उन्हें सम्यग्ज्ञान भी हो जाता है किंतु फिर भी, कुल परम्परागत रूढ़िका पक्ष नहीं छोड़ पाते ।

बनारसमें एक पंडितजी थे, वे ऊँचे विद्वान थे । जैन धर्मपर उन्हें सच्ची श्रद्धा भी हो गई फिरभी वे रात्रिके अन्तिम प्रहरमें गगामें खड़े होकर कुल परम्परागतानुसार विविध दैनिक क्रियाएँ करते रहे । जब उनसे पूछा गया कि आपकी यथाथ श्रद्धा व्यक्त होनेपर भी आप क्रियाएँ विपरीत क्यों करते हैं ? उत्तर मिला “श्रद्धा तो हमें आत्म स्वभावकी हो चुकी है फिर भी जो कार्य पहलेसे करते आये हैं, उन्हें करनेके लिये अनादि सस्कारवश शरीर चल पड़ता है । अतः

स्पष्ट है कि यहाँ पर पंडितजीके सूक्ष्म पक्षका परिग्रह तो है ही ।

पक्षवादितार्किक चरमतेमा --

जन दशन यथाय तत्त्वका प्रतिपादा करता है ।
कितने ही लोग तत्त्वकी यथायताको समझही नहीं
पाते अतः इससे हेगन हाकर उन्होंने यह रप्ता है
कि --

“हस्तिना ताड्यमानोऽपि न गच्छेज्जनमदिरम ।
न गच्छेज्जैन मदिश, न पठेज्जादग्नानम ॥”

हाथीके पगतले कुचले जाकर मर जाता अच्छा
है किन्तु जन मदिशमें जाना और जन दग्नानको पडगा
ठीक नहीं । यह भी ठीक ही है, क्योंकि जो जिन
मदिशमें जायगा अथवा जो जिा दग्नान पडेगा वह
जन हो जायगा । यह बात उन मोहियाको अभीष्ट
नहीं अतः उन्होंने ऐसी विपाकत उक्तिया गड रपी ह ।

“हस्तिनाताड्यमानोऽपि न गच्छेज्जन मन्दिर”

के निराकरणमें जन दग्नानके अनुयायियोंने भी ठीक ही
लिप्ता है --

“हस्तिनाताड्यमानोऽपि न त्यजेज्जैन मदिश”

अर्थात् हाथीके पगतले कुचले जाने परभी जैन
मदिशमें जाना न छोडना चाहिए ।

अनेकातकी उपयोगिता --

सचमुचमें जैनदर्शन इतना सरल और यथार्थ प्रतिपादक है कि जो इसे एक बारभी हियेकी आखोसे देख लेता है तो अवश्य ही वह इसका अनन्य श्रद्धालु हुये बिना नहीं रहता । अनेकात जैन सिद्धांतका प्राण है । इस अनेकान्तको हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं । यह कांचका गोला जो हम हाथमें लिए हैं—यह सदा रहेगा या नहीं रहेगा ? इसका जो आकार प्रकार है वह तो सदा रहने वाला नहीं है पर इसका जो द्रव्य है वह सदा रहेगा, उसका कभी नाश नहीं होगा । वस्तुकी यह अनेकातरूपता सदा बनी रहती है और इसके प्रतिपादनको ही स्याद्वाद कहते हैं । यही जैन-दर्शनका स्वरूप है और इस स्याद्वादको माने बिना ससारका कोई काम नहीं चल सकता । देखो ! इस हाथकी तीन अंगुलियोंमें कौन छोटी है और कौन बड़ी है ? न किसीको छोटी कह सकते हैं और न किसीको बड़ी । वे परस्पर एक दूसरेकी अपेक्षासे छोटी बड़ी ह । एकांतवादी भी इस बातको मानते ह और एक ही व्यक्तिमें अनेक बातोंसे उसमें मामा, काका, नाना आदि अनेकरूपका व्यवहार करते हैं किन्तु वस्तु स्वभावको अनेक धर्मात्मक नहीं

मानते-यही उनका मिथ्याभिनिवेश है ।

प्रियायें प्रमुख लक्षकी पूरक हों —

जिन धर्मके दार्शनिक और आध्यात्मिक शास्त्र यद्यपि कुछ कठिन है तथापि यदि आप निरन्तर अभ्यास करते रहेंगे-उन्हें सुनते रहेंगे तो अवश्य ही उनके ज्ञाता एवं ममज्ञ हो जावेंगे । आध्यात्मिकज्ञान होना बहुत आवश्यक है । जितनीभी हमारी दत्त, तप, प्रियायें हैं, वे तब इसी ज्ञानमात्र भावकी दृढ़ताके लिए हैं । जो भी प्रियाएँ होती हैं वे कोई भी रहस्यसे रिक्त नहीं होती यदि उन्हें कोई न समझे और प्रिया करे तो वह कमकाण्डी कहलाता है । यदि लक्ष्यपर दृष्टि रहे और प्रियाएँ करे तबतो वह निश्चयसे व्यवहारके भागपर चलते हुए बोधके रथमें बैठा है ।

किसी सेठजी के यहा जीमनवार थी । भोजन के अनंतर कुछ व्यक्तियों को दाँत कुतेरने के लिए सोंककी आवश्यकता पड़ी । उन्होंने पत्तलमें से एक सोंक निकालकर दाँत का मँल निकाला जिसे देखकर सेठ जी ने सोचा कि इन लोगोंने हमारी पत्तलोंमें खाया और उहींमें छेद किया । अगली जीमनवारमें सेठजीने पत्तलके साथ साथ चार-चार अंगुल की

सोंक भी परोसवादी । सेठजी की मृत्यु हो जाने पर उनके पुत्रको जीमनवार करने का अवसर आया । उन्होंने सोचा कि मेरे पिताने ४ तरहकी मिठाई बनवाई थी अतः मुझे उससे भी अच्छी जीमनवार करना चाहिए । इसलिए उसने ६ तरहकी मिठाई बनवाई और ४ अंगुलकी सोंककी जगह ६ अंगुलकी सोंक भी परोसवादी जिससे कि पिताके किये गये कर्मोंमें बेटा किसी भी कायमें पीछे न रह जाय । उसके भी परलोक सिधार जाने पर उसके पुत्र ने अपने बापके समयसे ड्योढी चीजें बनवाई और तदनुसार ८-९ अंगुल लम्बी और मोटी एक एक दातुन भी जीमनवारमें परोसी । यह रम यहाँ तक बढ़ता गया कि तीसरी-चौथी पीढीमें उसके यहाँ विविध मिष्ठान्नोंके साथ एक-एक हाथका डडा भी परोसा जाने लगा । देखो ! एक बार लक्ष्य भ्रष्ट होनेसे कहा तककी नौबत आ गई । यदि लक्ष्य रहता तो बात सोंकसे आगे न बढ़ती । उसी प्रकार हमारी जितनी भी प्रियाएँ हैं उन सबका लक्ष्य पहिचानना चाहिए । जिसको इस लक्ष्यकी दृष्टि हो जाती है, उस मनुष्यकी बाह्य प्रवृत्ति भी उचित हो जाती है । वह मधुमासादिक सेवन नहीं करता । उचित प्रवृत्ति सम्यग्दर्शनकी अनुमापक

है समयसारमें भी लिखा है—

“जिनके भेद विज्ञान होता है, उनके उसी क्षण क्रोधादिकी निवृत्ति भी होती है। अर्थात् अन्तर्गर्भके भावोंके अनुसार बाह्यआचरणमें अन्तर आता ही है। जिनके कषायादिकमें अन्तर नहीं उनके भेदविज्ञान होनेमें शका हो है।”

अहो भट्ट जीवो ! पुण्य पापकी कथा तुमने अनन्त कालसे सुनी है, तद्रूप अनेक प्रियायेंही हैं श्रीर उनका फल देता है, उनका अनुभवन किया है परन्तु क्या तुमको सुखका सोपान मिल सका ? एक बार चिरकालमें अपरचित अपनी कथा सुनो, अनुभवन करो। तुमको यह आनन्द प्राप्त होगा जो आनन्द इन्द्रादिके ऐश्वर्य अनन्तवार भोग करके भी नहीं मिल सका।

क्रियाका फल अतर्भावनासे आश्रित है—

हमें हर क्रियाकी करते हुए अपना लक्ष्य विगुड़ एवं निमल रखना चाहिए। जिहोने अपने लक्ष्यका निणय नहीं किया, अपने अन्तरङ्ग भावोंको बाह्य क्रियाओंमें विस्मृत कर दिया, वे वास्तविक माग से कितने दूर भटक गये ह इसका उहे ज्ञान नहीं रहता। हम भगवान्‌के समक्ष जल चढाते समय “जम जरा

मृत्यु विनाशनाय जल निर्वपामिति स्वाहा ” तो कहते हैं किन्तु अन्तस्तलमें यही मन्द स्वर गूँजता रहता है 'हे भगवान् ! मैं धनसम्पन्न हो जाऊँ, मैं पुत्रपान हो जाऊँ, मेरा सदा सम्मान हो आदि ।' तो भया । सोधा यही क्यों नहीं कहते ? “पुनः पौत्रोत्पादनाय जल निर्वपामिति स्वाहा ” । हम भगवान् की पूजा करें, जोर जोरसे नामोच्चारण करें किन्तु उन क्रियाओंमें जब तक भावनाकी प्रमुखता नहीं होती तब तक हमारी क्रियाएँ निष्फल ही हैं । अतरङ्ग भावनाओंकी बाह्याचरणमें भी रक्षा करनेके लिये मुमुक्षु एवं जिनासुओंकेलिये सम्यग्ज्ञानकी वृद्धिगत करनेकी आवश्यकता है और आवश्यकता है एकान्त मिथ्या-ज्ञानकी मिटानेकी, विश्वस्त करने की ।

साधकमें पर्यायदृष्टि नहीं होती —

भगवत् कुदकुदाचाय एकान्त दुरभिनिवेशते विभुस्तथे । कोई योगी या मुनि यदि स्वयमें यह अनुभव करता है कि मैं मुनि हूँ, तो वह उसी समय से मिथ्यात्वी है । वास्तवमें जिन वस्तुओंसे प्रयोजन छूट जाता है, वे वस्तुएँ स्वमेव छूट जाती हैं । सच्चे सतसे वस्तुएँ स्वतः सम्बन्ध विच्छेद कर लेती हैं किन्तु भूठे साधुसे वस्तुएँ अपना निकट सम्बन्ध जोड़ती

हुई प्रतीत होती है किन्तु ऐसा साधु त्यागीका अभिनय मात्र करता रहता है। सच्चा साधु अपनी विवृता-वस्था एवं विविध गतियोंमें प्राप्त पर्यायो पर दृष्टि नहीं रखता किन्तु उसकी दृष्टि सदा निज चतन्य प्रभुकी शुद्ध बुद्ध, निर्विकार, अहेतुक, ज्ञानदर्शनरूप वास्तविक अवस्था परही केन्द्रित रहती है। "म शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निरञ्जन हूँ, एवं मैं ससारकी माया मोह आदिसे रहित हूँ, हूँ स्वयमें लीन, स्वयं सिद्ध और स्वयं में पूण।" ग्रन्थकी इन प्रारम्भिक बातोंका समझना ही ग्रन्थका समझना है। दर्जोंको कपड़ेका आकार प्रकार बतलाना कपड़े सिलानेका ही कार्य है।

अमृत शब्दकी तात्त्विक परिभाषा --

यह कहा जाता है कि चन्द्रसे अमृत भरता है और यहभी कहा जाता है कि देवताओंके कण्ठसे अमृत भरता है तथा वे उसका पान करते हैं। अमृत का पान करने वाला अमर हो जाता है किन्तु अमृत सेही देवताओंकी तो मृत्यु होती है फिर अमृत क्या वस्तु है ? मेरे ध्यानसे अमृत कोई पौद्गलिक वस्तु नहीं है किन्तु ज्ञानमात्र परिणमनको अमृत कहते हैं, क्योंकि वह कभी नष्ट नहीं होता। उस ज्ञानमात्र परिणमन पर जिसकी दृष्टि हो जाती है वह अमरहो

जाता है । हमें सदा इसी अमृतका नित्यप्रति सेवन करना चाहिए । ज्ञानके समान ससारमें सुखका अन्य कोई उपाय नहीं है । गृहस्थीके विविध कार्योंके सम्पादनमें, भोगोपभोग द्वारा पचेद्वियोके विषयसुखोंकी प्राप्तिमें व्यस्त मान घटान्तिके दशन तक न कर सका । जब बाह्य पदार्थोंमें सुख एव शान्ति देनेका स्वभाव ही नहीं फिर उनसे सम्पर्क बढाकर हम सुखी हो जाय, यह हो नहीं सकता । अतः इनसे विमुक्त होकर इनकी प्रवृत्तिको निवृत्तिमें परिणित कर देना ही श्रेयस्कर है । अशुभादि क्रियाओंसे निवृत्ति रूप मार्ग अपनाने में अन्तरंग चारित्र्यका प्रादुर्भाव होता है, जो अविनश्यर है । इस प्रकारकी सुधासरिता जिनके हृदयमें प्रवाहित हो रही है ऐसे श्री मद् अमृतचन्द्राचार्य, श्री आचार्य कुद-कुदरचित प्रस्तुत ग्रन्थ प्रवचनसारकी टीका करते हैं । सासारिक गृह जजालोंमें फँसा मानव अपने इष्ट पदार्थको अमृत मानता है । ऊँट नीमके पत्तोंको इष्ट मानता है तो क्या नीम के पत्ते अमृत हो गये ? नहीं, सम्यग्ज्ञान ही अमृत है उसका पान करके ही हम अमर हो सकते हैं ।

समताभाव में पक्ष-परिग्रह भी बाधक है —

— बाह्य परिग्रह छोड़ना सरल है किन्तु,

जीव शरीरको ही म समझता है इसी कारण यह निंदा और प्रशंसा करनेवा परिश्रम करता है तथा स्वयंके निन्दित या प्रशंसित होने पर दुखी और सुखी होता है परन्तु सम्यग्दृष्टि जीव शरीरसे भिन्न ज्ञायक भावमय आत्माको जानता है इसलिये उसके परिणाम सम एव विषम परिस्थितिया तथा इष्टानिष्ट पदार्थोंमें समान रहते ह । भया ! मरणके बाद यह शरीर, जिसे तुम अपना मान रहे हो अग्निमें जला दिया जाता है अतः यह तुम्हारा कंसे है ? यदि है तो उसे तुम्हारे साथ ही जाना चाहिये या ।

पक्ष एव विषय कषाय ही आत्माके पतनके कारण ह —

आचार्य श्री कुन्दकुन्द पक्ष परिग्रहका अभाव होनेसे निष्पक्ष थे । जब तक मनुष्यके हृदयमें किसी घातका या किसी जाति या पदका पक्ष होता है तब तक वह निष्पक्ष नहीं बन सकता । एक समयकी बात है कि हस हसनीका एक जोड़ा मानसरोवरको जा रहा था, भागमें जाते हुये रात्रि हो गई । वे एक स्थान पर रात्रिमें विश्राम करनेके लिये उतरे । एक कोआसे उहोने पूछा क्यों भैया ! हम एक रात तुम्हारे यहा बिता सकते ह ? कोआने अनुमति दे दी । प्रातः काल जब हस युगल जानेको उद्यत हुआ,

तो कौआने हसनीको पकड लिया और बोला यह तो मेरी स्त्री है, मैं इसे नहीं जाने दूँगा। हस यह सुनकर बड़ा दुखी हुआ। उसने अनेक प्रकारसे समझानेका प्रयत्न किया किन्तु कौआने एक न मानी। अन्तमें हसने कहा कि हम इसका निणय पचोके ऊपर छोड़ दें और जो निर्णय वे करेंगे वह दोनों को मान्य होगा। ऐसाही किया गया। पाच पच निर्वाचित किये गये। सब मामला सुनकर दो पचोने हसनी को कागकी स्त्री बतलाया और दो ने हसकी स्त्री सिद्ध किया। अन्तमें सरपचने अपनी जातिका पक्ष लेकर हसनी कौआकी स्त्री है अपना निणय सुना दिया। यह सुनकर हस मूर्च्छित होकर धराशायी हो गया। सचेत होने पर पूछा गया कि तुम इस निणयसे मूर्च्छित होकर क्यों गिर पड़े ? तुम्हे तो प्रसन्नता होनी चाहिए थी। कौआ बोला भाइयो ! पचोमें परमेश्वर निवास करता है यह मुझे स्मरण था और मुझे यह दृढ़ विश्वास था कि कमसे कम सरपच तो झूठ नहीं बोलेगा। जब जातिका पक्ष लेकर सरपचने ही झूठ कहा तो सच्चा न्याय और कौन दे सकता है ? तात्पर्य यही है कि जब तक निष्पक्षता नहीं आती तब तक उसके वचनोमें

है और यह मोक्ष लक्ष्मी आत्मस्वरूप ही है अतः भली है, उत्तम है, श्रेष्ठ है अतः सार भूत है । भया ! ये बाहिरी कोई भी वस्तुएँ आत्माका हित नहीं कर सकतीं और ऐसा नान हो जानेका नामही तो सम्यग्दर्शन है । अपनी आत्मामें ही तीव्रानुराग करना चाहिए । कहा भी है — ‘स्वशुद्धात्मरुचि सम्याग्दर्शनम्’ अर्थात् निज शुद्धात्मामें रुचि, श्रद्धा, या दृढ प्रतीतिका होना सम्यग्दर्शन है । ऐसे सम्यग्दर्ष्टि जीवकी बड़ी विचित्र गति होती है । वह “गच्छन्नपि न गच्छति, पश्यन्नपि न पश्यति, कुर्वन्नपि न करोति, हसन्नपि न हसति एव जल्पन्नपि न जल्पति” की आलौकिक स्थितिमें होता है, अर्थात् वह विविध क्रियाएँ करते हुए भी उनमें रमता नहीं, उनमें लिप्त होता नहीं, वह कभी लक्ष्य श्रष्ट नहीं होता, किसी कायकी करते हुए भी अपने उद्देश्यकी भूलता नहीं, कभी ध्येयसे हटता नहीं । वह निरंतर अपने ज्ञायक भाव में जागरूक रहता है । वह जानता है कि मैं परका कुछ हित नहीं कर सकता । मैं जो कुछ भी करता हूँ वह स्व हितकेलिये ही करता हूँ । मैं क्या सबके हितकेलिये यह सब कुछ बोल रहा हूँ ? नहीं, मैं सबके आश्रयसे स्वयंकेलिये ही कह रहा हूँ । इस प्रकार

अपने ही मार्गको स्वच्छकर उस पर ही चलने का यह प्रयत्न कर रहा हूँ ।

आत्माका ज्ञाता स्वभावही सौरयपूर्ण स्वदेश है —

प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचिको जानता है । सभी समझ सकते हैं कि मेरी रुचिमें क्या यस्तु है ? यदि रुचिमें स्त्री, पुत्र एवं मित्रादि ह तो समझोकि हम निजात्माकी रुचिके विरुद्ध ह और समागसे बहुत दूर भटक चुके ह तथा यदि केवल ज्ञातादृष्टा स्वभाव रूप ही रहनेकी उत्कण्ठा हो तो समझिये कि मने समाग पालिया । जायकभावके दर्शन कर लेनेपर आत्माके परिणामोंमें कितनी विरक्ता एवं शरीरके प्रति कितना निरपेक्षाचरण हो जाता है कि उसे अपनी आत्मामें नीनताके अतिरिक्त अपने शरीरसे कोई ममत्व या मोह नहीं रहता । इसका वर्णन समय-सारमें एक स्थल पर किया गया है —

“छिज्जदुवा भिज्जदुवा णिज्जदुवा अहव जादु विप्पलय ।

जम्हा तम्हा गच्छदु तहविहुण परिग्गहो मज्झ ॥”

इसीकी टोकामें कहा है, छिद्यता वा, भिद्यता वा, नीयता वा विप्रलय यातु वा, यतस्ततो गच्छतु वा, तथापि न परद्रव्य परिगृह्यामि । यतो न परद्रव्य मम स्व, न परद्रव्यस्य स्वामी । परद्रव्यमेव पर-

द्रव्यस्य स्व, परद्रव्यमेव परद्रव्यस्य स्वामी । अह एव मम स्व, अह एव मम स्वामी ।

अर्थात् यह शरीर चाहे छिद जाय, चाहे भिद जाय चाहे कहीं चला जाय , चाहे प्रलयको प्राप्त हो जाय और चाहे जहाँ कहीं भी चला जाय तथापि मैं परद्रव्य को ग्रहण नहीं करता हूँ, क्योंकि परद्रव्य मेरा 'स्व' निज धन नहीं है और न मैं परद्रव्यका स्वामी हूँ । परद्रव्य ही परद्रव्यका स्व है और वही उसका स्वामी है । इसी प्रकार मैं ही मेरा स्व हूँ और मेरा म ही स्वामी हूँ । भैया ! देखो ! बाह्य वस्तुएँ जो दिखती हैं वे तो अजीब हैं और मैं ज्ञाता द्रव्य हूँ फिर मैं उनमें क्यों लुभाया जा रहा हूँ । हम सबको तो यह चाहिये कि सभी सभीसे निपटकर अपने आत्माके स्वरूप अपने ही घतन्य भावमें विश्राम करें । लोक में भी तो ऐसा ही हमलोग किया करते हैं । जैसे कोई एक जयपुर निवासी विदेशमें देशाटनको गया, कई दिनों बाद जब वह लौटता है तो कोई व्यक्ति उससे पूछता है कि भैया ! कहा जा रहे हो ? उत्तर मिलता है कि भारत जा रहा हूँ । जब वह भारतके बंदरगाहपर उतरता है तो लोग पूछते हैं कि भैया ! कहा जा रहे हो ? वह कहता है राजपूताना जा रहा

होता है ना-ते-दारी अर्थात् 'ना' माने नहीं, 'ते' माने तेरी, और "दारी" माने सम्बन्ध । अर्थात् तुम्हारा किसीसे कुछ सम्बन्ध नहीं है, ऐसी मान्यताको नातेदारी कहते हैं ।

काश ! यदि यह आजको विरक्त बुद्धि यत्नमें होती, तो कितना उत्कर्ष होता ? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है । आज भी अच्छी तरह भेद विज्ञान करके अपने लक्ष्य पर आ जाना चाहिए । धराग्यपूर्ण अल्पायुका होना भी श्रेष्ठ है पर रागद्वेषपूर्ण दीर्घायुका पाना श्रेष्ठ नहीं । भेद-विज्ञानका आश्रय तो तो ! कल्याणका अनन्तपथ आपके धरण चिह्नोसे सुशोभित होनेके लिये उत्सुक होगा ।

प्रत्येक द्रव्य अपना स्वयं स्वामी है —

धातुविक नातेदारी बनाये रखनेके लिये स्त्री, पुत्र, मित्रादिसे अपनेको हटाओ और फिर क्रमशः शरीरसे आत्म बुद्धिको भी दूर करो तथा फिर अपने-को रागद्वेषादिसे पृथक् जायक भावरूप समझो और तदन्तर क्षायोपशमिक ज्ञान रूपभी हम नहीं है, ऐसा निश्चय करो तथा अपनेको उससे भी जुदा समझो फिर आप कहेंगे कि केवल ज्ञानरूप तो हूँ । सो भैया ! वह केवल ज्ञान मेरे स्वभावके अनुकूल हो तो

परिणामन है, परन्तु वह स्वभाव नहीं है, क्योंकि स्वभाव अनादि अनन्त होता है । इस प्रकार सबसे लक्ष्य हटाकर अपने शुद्ध चेतन भाव रूप अपने आरामके कमरेमें प्रवेश करो । अपने शुद्ध चेतन भावको जाने बिना मिथ्यात्वी विषय-व्यामोहके कारण स्व भवनसे निकलकर कितनी ही दूर चला गया किन्तु घापिसीमें सोचता है कि धरे । इस बाह्य कूड़ा ककटमें क्या फँस गया ? बाह्य पदार्थ नोकर्म अवश्य है पर म अपनी विकल्प बुद्धिसे ही परमें फँसता हूँ । जिसकी स्व में दृष्टि है वे सम्यादृष्टि है और जिनकी घसीटे करोड़ोंमें दृष्टि है वे स्वात्ममागसे च्युत है ।

जगत में जितनेभी पदार्थ ह उनमें से न कोई किसीका रक्षक ही है और न सहारक । वे स्वयं वे ही रक्षक और सहारक ह । एक कथा है कि एक मुनि एक निजन वनमें तपस्या कर रहे थे कि इतने में एक सम्राट वहाँ पहुँचा । उसने पूछा हे साधो । तुम इस नवीन वयमें क्यों इस घोर वनमें कठिन तपस्या कर रहे हो ? म अनाथ हूँ उत्तर मिला । सम्राट पुन बोला—यदि तुम्हारा कोई नाथ नहीं है तो चलो मैं तुम्हारा नाथ हूँ और तुम्हारी सर्व प्रकारेण

रक्षा करूँगा । साधु ने प्रश्न किया— तुम कौन हो ?
 मैं इस देश का राजा हूँ । मेरे पास सर्व प्रकार की
 सुख सामग्री एवं भोगोपभोगकी वस्तुएँ विद्यमान हैं,
 चलो ! मेरे साथ चलो ! राजाने सहानुभूति
 बतलाते हुये कहा । साधु बोला—किसी समय तो मैं
 ऐसा ही था, मेरे पास भी सभी प्रकार का वैभव था ।
 यह सुनकर सम्राटको आश्चर्य हुआ और उत्सुकता
 प्रयुक्त पृथा फिर छोड़कर क्यों चले आये ? साधुने
 अपनी वृथा सुनाई—एक बार मेरा भयंकर शिर दर्द
 हुआ । राजवेद्यो ने बड़े बड़े उपचार किये, किन्तु
 किसी भी प्रकार बम नहीं हुआ । सहस्रो प्रयत्न
 करनेपर भी मेरे बुटुम्बीजन लेश मात्र भी मेरे तपको
 न बढ़ा सके । तब मेरा अतर्कितन बोला—अरे !
 ससार में तेरा कोई नहीं है—यह नातेदारी और
 रिश्तेदारी सब असत्य है और मिथ्या है—अतः मैं तो
 अनाथ हूँ । वस ऐसा बोध जागृत होते ही मैं साधु
 बना गया और इस वनमें रहकर अपने दुःखके कारणों
 की इति श्री करने में लगा हुआ हूँ । सम्राट साधुका
 उत्तर सुनकर मौन रहा और अपने नगरको चला
 गया । ससारका प्रत्येक प्राणी मुनिके समान ही
 अनाथ है । जब यह प्राणी अपनेको अनाथ समझकर

परसे दृष्टिको हटाकर स्वयं रत हो जाता है तभीसे वह सनाथ बन जाता है क्योंकि वह जान लेता है कि मैं मेरा ही स्वामी हूँ ।

भौतिक साधना ही दुखका कारण है —

तुम्हारे साथ अनेक प्रकारकी बाह्य विपदायें भी लगी हुई हैं । आपको कैसे विषय कषायोंके लोलुपी वातावरणमें रहना पड़ रहा है । जो परिग्रहमें व्यासक्त है, आटम्बर घाले ह, उनमें रहनेका अवसर आ गया है फलस्वरूप इच्छाएँ और इच्छाओंके कारण पुन आवश्यकताएँ बढ़ती जा रही हैं । एक ग्राम निवासी जिसने मिठाई नहीं चखी, जिसे सौंदर्य पूर्ण वस्त्रोंसे प्रयोजन नहीं, जिसने शहरके आडम्बरमें परिचय नहीं नहीं दिया ऐसे व्यक्तिके तृप्णा भी नहीं, व्याकुलता भी नहीं । जब शहरमें आया मिठाई खाई, रईसोंकी मोटरें देखी कि इच्छा बढ़ी और बोमार पड़ गया ईर्ष्यासे । अतः जीवनमें अशांत हो गया । हमारे बिगाड़का कारण कुसंग है, विषय कषायोंसे भरा वातावरण है । किन्तु भगवान् कुन्द-कुन्द ऐसे दूषित वातावरणसे दूर थे, बहुत दूर थे । वे अध्यात्मिक नान साधनामें सलग्न थे । उन्होंने मोक्ष लक्ष्मीको ही उपादेय निश्चित किया । वह मोक्ष लक्ष्मी

परमेष्ठिप्रसादोपजया" अर्थात् भगवान् पञ्च परमेष्ठोके प्रसादसे उपजन्म्य है । जो जिसकी भक्ति करता है वह उसके उपास्यवे अनुरूप हो हो जाता है । वास्तवमें रागके समयमें इतना जल्द है मन्दराग की भक्ति अन्य जातिकी है और तीव्र रागकी भक्ति अन्य जातिकी । अतः मैं तो यही मानता हूँ कि यहाँ जितने मनुष्य हैं वे सभी भक्त हैं, पुजारी हैं । भेद केवल यही है कि यदि कोई धनका भक्त है तो कोई स्त्रीका और कोई भगवान्का । किसीका चित्त स्त्री पुत्रादिकी सेवा सुश्रूषामें लगा है तो किसीका भक्ति लक्ष्मीकी आराधना में । श्री कुण्डकुंदाचार्य मन्त्रे भवन् ये—इसी कारण उन्होंने मोक्ष लक्ष्मीको ही उपादेय रूपसे माना और उसे पञ्चपरमेष्ठोके प्रसादसे उपजन्म्य समझकर वे पञ्चपरमेष्ठोके आश्रयसे अपने स्वरूपमें लीन होते थे । देखो ! कहाँ तो उनकी स्थिति और कहाँ हम लोगो की ? इतना जीवन खोया, किसमें चित्त था ? किसकी भक्तिमें लीन रहे ? उस भक्ति से क्या शान्ति पाई ? कुछ नहीं, पाई अशान्ति और बारम्बार उसी अशान्ति का फट्ठा घूट शान्ति समझकर पी गये परन्तु कभी भक्तिका उपाय न सोचा, न विचारा ।

लोग कहेंगे कि यदि सभी विरागपूण जीवन

यापन करने लगे तो ससार कैसे चलेगा ? मानो दुनियाँका उहोने ठेका ले रखा हो । जैसे मुक्तिमार्ग चलते हुएभी दुनियाँ अभी तक चलती रही तथैव भविष्यमें भी चलती रहेगी । भैया ! तुम दुनियाँकी चिन्ता न करो, चिन्ता करो । अपने आत्म-कल्याण की, जिससे सहज ज्ञान-रूप शाश्वत परम धामको प्राप्त होओ अपनेपर लक्ष्य रखो, परको लक्ष्य मत बनाओ । यही स्वाधीन होनेका प्रशस्त मार्ग है ।

घरमें जाकर स्त्री, पुत्र, मित्रादिसे राग कथाएँ तो बहुत कौं, अब उस पुरातन शैलीको बदलकर वैराग्य कथाएँ करो जिससे तुम्हारा भी धर्म सधे और श्रोता का भी । वीतराग कथा ही सत्कथा है । उसके सुने बिना तुम्हें सुख शांति न मिल सकेगी ।

मोक्ष की परिभाषा —

अब कहते हैं कि वह मोक्ष लक्ष्मी कैसी है ? “परमायसत्याम्, अक्षयाम्” अर्थात् वह मोक्ष लक्ष्मी परमाय सत्य है और अविनाशी है क्योंकि वह परम पवित्र है, शुद्ध है और केवल निज स्वरूप है । अप्रेजी-में शुद्धको Pure कहते हैं जिसका तात्पर्य खालिस से है अर्थात् पर सम्बन्धके अभावका नाम ही शुद्ध है । कल्पना ~~~~~ चौकी पर (सामने रखी चौकी)

करोका शासन" कहलाता है। विदेहोंमें भी सीमन्धरादि २० तीर्थकर आज वत्तमान है, पर उन्हें इस नामसे न कहकर विद्यमान बीस तीर्थकरोके नामसे पुकारा जाता है। वे आज विद्यमान अवश्य हैं पर यहाँ उनका शासन प्रवत्तमान नहीं है।

यहाँ पुन प्रश्न उठता है कि जब यहाँ चौबीस तीर्थकरोका शासन प्रवत्तमान है तो "ऋषभपुर सरान्" ऐसा क्यों नहीं कहा ? इसका उत्तर यह है कि सभवत आ० श्री कुन्दकुन्ददेव ने 'पश्चादनुपूर्वी' की अपेक्षा उक्त कथन किया है। किसी बातको व्यवस्थित ढंगसे कथन करनेको आनुपूर्वी कहते हैं। वह आनुपूर्वी तीन प्रकार की होती है। पूर्वानुपूर्वी, पश्चादनुपूर्वी और यथातथानुपूर्वी।

जैसे एक-दो-तीन से लेकर १०० तक क्रमशः कथन करनेको पूर्वानुपूर्वी कहते हैं। सौ नियानवे आदिसे लेकर एक तक विपरीत क्रमसे गिननेको पश्चादनुपूर्वी और १०, १५, २०, ५०, ४०, ३० आदिका उच्चारण अनुलोम या विलोम क्रमसे करनेको यथातथानुपूर्वी कहते हैं। इन तीनोंमें से प्रकृत नमस्कार पश्चादनुपूर्वीसे किया गया समझना चाहिए। दूसरी बात यहभी है कि परम्परासे तीर्थ

आ तो रहा है किन्तु बीच-बीचमें कितने ही बार शिथिलता आगई थी । आजका यह वतमान तीर्थ भगवान द्वारा प्रकाशित है । भगवान महावीर वतमानमें तीर्थप्रवचनके साक्षात् कारण ह, अत ग्रन्थकारने उनको सवप्रथम स्मरण किया है । सत्पुरुष कृतज्ञतासे परिपूर्ण होते ह, अत जिनके वतमान तीर्थसे भव्य जीवोका उद्धार हुआ है, उनका स्मरण करना कृतज्ञता-द्योतक ही है ।

मङ्गलाचरण करने का प्रयोजन —

“भगवत पचपरमेष्ठिन” इस पदका यह अर्थ है —

“परमे उत्कृष्टे पदे तिष्ठोतीति परमेष्ठी” अर्थात् जो परमपदमें अवस्थित ह, रहते ह, वे परमेष्ठी ह । भगवान अरहन्त परमेष्ठी ह क्योंकि वे घातिचतुष्कके अभावसे उत्पन्न हुये अनन्तज्ञान, अनन्तदशन, अनन्तसुख और अनन्त धीयरूप परम पदमें रहते हैं । सिद्ध भगवान भी परमेष्ठी ह क्योंकि वे द्रव्यकर्म, भावकर्म और नोकर्म रूप तीनों प्रकारके कर्म मलोसे रहित शुद्ध सिद्धावस्थारूप परम पदमें रहते हैं । आचार्य महाराज भी परमेष्ठी ह क्योंकि वे भी अपनी तपस्या, त्याग, तेजस्विता आदिके साथ-साथ शुद्ध चारित्रका पालन करते हुये अन्य भव्य जीवोको भी उनका परि-

ससुरो नही मानती" । इन दोनों उचितयोमें भेद कर रखा है । ज्ञात होता है कि अनुभव कर्ता भी अपनी दृष्टीमें शरीर और कषाय भी भिन्न-भिन्न ही है, मानता है । सम्यक्त्वो निजको रागी न समझकर व्यक्तित्व तत्त्वमें भेद मानता है स्वभावमें नहीं ।

सिद्ध भगवान सनातन है । "सना-सर्वकाल तनोति व्याप्नोतीति सनातन" अर्थात् चिरकाल तक अपने एक स्वरूपसे अवस्थित ह । म भी अपने चैतन्य भावकी अपेक्षा सदा चेतन ही हूँ, कभी अचेतन नहीं हो सकता । भगवान् ! आप शांत है क्योंकि सब विकल्प जाल आपके शांत हो चुके ह । म यद्यपि सकल्प विकल्पसे भरा नजर आता हूँ तथापि मेरा आत्मा सबसे परे है, शांत स्वरूप है । यदि स्वभावमें अशान्तिका प्रवेश हो जाय, तो वह कभी नहीं निकले । स्वभाव दृष्टिसे देखो—यें विभाव पर्यायें अशान्ति आदिक जलमें तलके समान ऊपर ही ऊपर तैर रही ह, उनका अन्त प्रवेश नहीं है ।

द्रव्यदृष्टि से भक्त और भगवात में समानता—

द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन चारों की अपेक्षा है भगवान् ! आप निरश है । उनमें कहीं कोई अशपना नहीं ह । द्रव्यकी अपेक्षा आप निरश

अखण्ड चिन्मय पिण्ड है। म भी द्रव्यकी अपेक्षा
निराश हूँ, मेरे में भी कोई अश या खण्ड नहीं है।

ससारमें धम ही महान है, वह भवसागर तन्त्रों
लिये बृहत् सेतु है। धम शून्य जीवन, जीवन नहीं।
जब तक जीवनमें धम क्रियान्वित नहीं होता तब तक
मनुष्य का जीवन गमवास ही समझना चाहिए।
वास्तवमें जीवन का प्रारम्भ होता है धार्मिक षट्क,
आत्म विश्वास एवं आत्म-विकास होने पर। इन्द्रिय
एवं पारलौकिक जीवन सुखी एवं सुन्दर बनाने
लिये शुभ क्रियाओं द्वारा पुण्य बन्धन बद्ध हैं—वह
आपके जीवन पथमें पाथेयका काम देता है। गुण
की अपेक्षा शुद्ध सबा महान और मूल्यवान् है।
द्रव्य दृष्टिसे भक्त और भगवान् हैं—

क्षेत्रकी अपेक्षा सिद्ध भगवान् अखण्ड प्रदशी
हैं तो म भी असत्यात प्रवर्तित हूँ। अखण्ड प्रदशी
होने पर भी सिद्ध भगवान् या मया आत्मानें कोई
अश या खण्डरूप विभागा नहीं है कि अमुक स्थान पर
ज्ञान गुण है और अमुक स्थान पर दर्शन गुण है।
अतः उस अपेक्षा दोनों निराश है। दोनोंके समस्त
सर्वगुण तिलमें तलवे क्षण व्याप्त है।

मतलब उस पर्यायसे है, जो एक क्षणभावी है। एक क्षणभावी पर्याय निरक्ष ही होती है परच में कालकी अपेक्षा साक्ष हैं, व्योक्ति सकषाय हैं। एक क्षणवर्ती कषाय-पर्यायोमें भी अविभाग प्रतिच्छेदोका अंतर रहता है। भावकी अपेक्षा नी प्राप निरक्ष है व्योक्ति सामान्य तत्त्वरूप भाव एक स्वरूप होता है। उसी प्रकार में भी निरक्ष हैं। इस प्रकार भक्तकी दृष्टि निजपर और अपने आराध्य दोनोंपर जाती है। सच्चा भक्त दोनोंकी समानतापर दृष्टि देता है। यहाँ काल पर्यायकी अपेक्षा भक्त और भगवानमें भेद मिट्ट होता है।

तत्त्व प्रतिपादनके चार प्रकार —

जिज्ञासु — जीव तत्त्व और जीव पदार्थमें क्या अंतर है ?

समाधान — यहाँ पर उक्त जीव तत्त्व और जीव पदार्थमें ही नहीं किन्तु जीव तत्त्व, जीव पदार्थ, जीवास्तिकाय और जीव द्रव्य इन चारका अंतर बतलाया जाता है।

देखो भैया ! (काच का गोला हाथमें लेकर) यह हाथमें वस्तु है। इसे हम चार दृष्टियोंसे देख सकते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। यहाँ द्रव्यका

तात्पर्य एक पिण्डसे है । अतः द्रव्यकी दृष्टिसे जैसा यह पूरा ज्ञात हो रहा है, वसा है । इसे हरा इससे अधिक और किसी विशेषतासे नहीं कह सकते, क्योंकि, कुछ विशेषता कही कि क्षेत्र, काल और भाव इन तीनोंमेंसे किसी न किसी की अपेक्षा आ जाती है । अतः द्रव्यसे तो यह काचका गोला यह है । यदि इसका क्षेत्रकी अपेक्षासे वर्णन किया जाय तो यह कहा जायगा कि यह गोला है या चपटा है । कालकी अपेक्षा से देखो तो यह पुराना है, हरा है आदि धाते कही जायगी । भावकी दृष्टिसे देखनेपर इसमें जो अनाद्य-नत स्थायीरूप रसादि भाव ह वे ही ज्ञानगम्य होते हैं । इस तरह जैसे हम इसे चार दृष्टियोंसे देखते हैं उसी तरह जीवकी चार दृष्टियोंसे देखनेसे जीव पदार्थ, जीवास्तिकाय, जीवद्रव्य और जीव तत्त्व ये चार सिद्ध हो जाते हैं । जब हम अन्न गुणाके पिण्ड रूपसे देखते हैं तब यह जीव पदार्थ है क्योंकि "पदस्य अर्थ पदार्थ" जो पदका वाच्य है, वही पदार्थ कहलाता है । क्षेत्रकी अपेक्षा बहुत प्रदेशों होनेसे जीवास्तिकाय सज्ञा दी गई है । कालकी अपेक्षा तीनों कालामें वर्तमान होनेसे जीव द्रव्य है, क्योंकि द्रव्यका लक्षण "अदुद्र घत्, द्रवति द्रोस्यतीति द्रव्यम्" कहा है । अर्थात् -

भूतकालमें जो पर्यायीकी प्राप्त करता रहा, वतमानमें कर रहा है और भविष्यमें करेगा, वह द्रव्य कहलाता है। भावकी अपेक्षा अनाद्यनन्त चैतन्यमात्र जीव, अथवा जिम गुण पर दृष्टि देवे, उस गुण मात्र जीव है। यहा भाव दृष्टिगत है, इसलिये भावकी अपेक्षा "जीवतत्त्व" है तत्त्वका लक्षणभी "तस्य भाव तस्यम्" कहा गया है। इस प्रकार चारो अपेक्षाओंसे उक्त चारो नामोंकी साधकता सिद्ध हो जाती है और यही इन चारोंमें अन्तर है। इन चारों अपेक्षाओंसे वर्णन किये बिना वस्तुका सवागीण प्रतिपादन नहीं हो सकता।

निरामय, निभय, नियत, हस—

सिद्ध भगवान् निरामय है। आमय नाम रोगका है सिद्ध भगवान् शारीरिक मानसिक आदि समस्त प्रकारके रोगोंसे विमुक्त हो चुके हैं। वे निभय है क्योंकि वे सब प्रकारके भयोंसे विमुक्त हैं। वे सर्व मलो से रहित हैं अतएव निमल ह। आप परम हस हैं। जैसे हस का घबल श्वेत वर्ण होता है वैसे ही सब कम कालिमा दूर हो जानेसे आप हसके समान होकर भी परम हस ह। म भी परम हस हैं। परम हसका पदच्छेद है—“परम्+अह+स” पर नाम

वाह्य पदार्थों का है, परम जिसकी दृष्टि हो ऐसे बहिरात्माको पर कहते हैं। अह नाम अपने भीतर विद्यमान अन्तरात्मा है। "स" का अर्थ वह है। यहाँ 'वह' का अर्थ परमात्मा है। इस निरुक्तिका समुदायाय हुआ "म भूतकाल की अपेक्षा बहिरात्मा हूँ वर्तमानकी अपेक्षा अन्तरात्मा हूँ और भविष्यकालकी अपेक्षा परमात्मा हूँ। इस प्रकार जितने भी जीव हैं, वे सब तीनों तत्त्वों लिये हुये हैं। केवल अभव्योमें बहिरात्मत्व ही होता है, दो तत्त्व नहीं होते। पर वे भी शक्तिसे तीनों तत्त्वकर सहित हैं, क्योंकि वे भी चेतन द्रव्य हैं।

भगवन् । तुमभी अनन्तकाल तक मेरे समान भटके थे। आज आपमें भी तीनों तत्त्व समाविष्ट हैं। भूतकालकी अपेक्षा आप बहिरात्मा और अन्तरात्मा हैं तथा वर्तमानकी अपेक्षा परमात्मा हैं ही।

इस जैसे स्वयं स्वच्छ होता है, स्वतंत्र विहारी और मानसरोवर वासी होता है उसी प्रकार आप भी स्वच्छ हैं, स्वतंत्र हैं, अनन्त ज्ञेयों स्वयं जाननेके कारण स्वतंत्र विहारी हैं तथा सिद्धांतधर्मके निवासी हैं।

इस प्रकारके स्वल्प वाले पंचपरमेष्ठियोंको भगवन् प्रणमन और वन्दन करते हैं।

तक तिर नहीं सकोगे । ऐसा सुनकर सामान्य जनोकी भक्ति तो बढ़ती है, पर जो पहुँचे हुए व्यक्ति होते हैं, उसकी भक्ति करते करते भक्ति छूट जाती है । किसी के कृता मत बनो —

कोई किसीका कुछ नहीं करता, मात्र अपनी ही चेष्टा किया करता है, किन्तु हम परकी दृष्टि रखकर मानते हैं यह ही हमारा सुखदाता है और यही हमारा दुःखकारी है, मैंने इसको पाला और मैंने इसका उपकार किया, ऐसा मानना अज्ञान है । जहाँ स्थभाव के विरुद्ध कर्तृत्व बुद्धि आई कि अनेकानेक दुःखोंका सामना करना पड़ा । सुख बना बनने में नहीं, ज्ञाता द्रष्टा बनने में है । अतः सदा ज्ञाता द्रष्टा ही बने रहो —

एक रामू नामका लड़का था, वह कहीं घोड़े पर सवार होकर गया । रास्तेमें शाम हो गई और एक जुलाहेकी पत्नीसे पूछकर उसके यहाँ ठहर गया तथा परिचयमें उसने अपना नाम बतलाया 'तू ही तो था' । शामको भोजन सामग्री लेने पासके बनिये के पास गया और बोला कि पैसे में सबेरे दूगा, तथा पूछने पर उसे अपना नाम 'मैं था' बतलाया । उसने रात को भोजन पकाया और आलस्यवश पानी बगैरह

उसने बाहर न फेंक कर कोठे में ही रई पर डाल दिया । सपेरा हुआ और रामू चल दिया । जब जुलाहा घर आया और रई गोली देखी तो उसने पूछा—यह रई खराब किसने की ? यहाँ रात को कौन ठहरा था । पत्नी ने कहा “तू ही तो था” । अरी ठीक ठीक क्यों नहीं बताती जुलाहा क्रोधित होकर बोला । पत्नी बोली—म सच कहती हूँ यहाँ जो रात को ठहरा था वह ‘तूही तो था’ । जुलाहेको क्रोध आया और उसने स्त्रीको पीटना शुरू कर दिया । बनिया उसे पीटता न देख सका और वस्तु स्थिति समझकर बोला यहाँ जो रात को ठहरा था वह ‘म था’ तुम उसे क्यों पीटते हो । जुलाहा बोला—तू था, तो तू आ जा और जुलाहे ने उसे डण्डे मारना शुरू कर दिये । वैसे ही भया । जो बीचमें किसीका कर्ता धरता बनता है तो उस पर भी विभाव के डण्डे पड़ते हैं । यदि बनिया वह सब कुछ जानता और विवेकसे समझता तो उसे मार न खाना पड़ती— उसी प्रकार यदि तुम भी ज्ञाता द्रष्टा बन रहो तो तुम्हें भी विभावके डण्डे नहीं खाना पड़ते । किन्तु भैया ! मोचते तो यही हो कि मैं पुत्री स्त्री एवं माता पिता की सहायता करता हूँ या वे मेरी सहायता करते हैं । बस भैया ! यही बुद्धि तो कष्ट

प्रदायिनी है, और ससार बढाने वाली है ।

यहाँ के अनुभवों को भी देख लो । जब तक बालक अकेला स्वतन्त्र रहता है तब निमलतासे बना रहता है, रुझा रहता है । इसका बाल्य स्थूल कारण है कि—

जब अवस्था कम होती है तब आत्मा में निदायता एवं पयित्रता रहती है । किन्तु जब लड़के की गार्वी हो जाती है तब उसमें मायाचारी आ जाती है और वह विविध मायादि पूरा चेष्टाएँ करता है । कारण यह हुआ कि स्वामित्व बुद्धि आई उससे मन में । परन्तु भया उराकी भयशूल प्रियायें यह ही तो प्रभावित कर रही हैं कि यह पाप ही है । पापाचार से दूर रहकर निज पवित्र स्वभावको देखो यही शांति का माग है ।

धम ही जीवना है—

इस प्रकार पञ्चपरमेष्ठी और वतमान तीर्थंकरों को भली भाँति आदर करके, इतना आदर कि यह उनके ही रूप हो जाय । अब ग्रन्थकार-ग्रन्थ आरम्भ करनेकी प्रतिज्ञा करते हैं—“सर्वारम्भेण” अर्थात् पूरा रूपसे तैयारी करके ग्रन्थका आरम्भ करते हैं । जहाँ मल्ल युद्धका खास आयोजन चल रहा हो, वहाँ

कोई लड़ने वाला मल्ल यह भाव नहीं रखता कि मैं पहिले सामान्य रूपसे लड़ूंगा, फिर विशेष रूपसे लड़ूंगा। इसी प्रकार ज्ञायक भाव रूप धर्म तत्त्वका अवलोकन कर लेने वाला सब आरम्भसे यथा शीघ्र धर्मोपाजन के लिये उद्योगी होता है वह तो धर्मको ही अपना जीवन समझता है।

भैया ! एक सेठजी थे। उनके यहाँ १० बजे भोजन बेलानें एक नव वयस्क-साधु आहाराथ गये आहार करने के बाद धर्मोपदेशके लिये बैठे कि इतने में सेठकी पुत्र बधूने पूछा-महाराज ! आप सबेरे क्यों आगये ? साधु बोले-मुझे समयकी खबर नहीं थी। साधुने पूछा-बेटी ! तेरी उम्र क्या है ? वह बोली-मेरी उम्र चार वष की है।

साधु-तेरे पतिकी उम्र क्या है ?

पुत्रबधू-मेरे पतिकी उम्र चार मास की है।

साधु-ससुरकी उम्र क्या है ?

पुत्रबधू-अभी मेरे ससुरजी तो पैदा नहीं हुए।

साधु-बेटी ! तुम ताजा खाती हो या बासी ?

पुत्रबधू-महाराज ! अभी तक तो खाती ही खाती हूँ।

सेठजी इन अटपटे प्रश्नोत्तरोंको सुनकर बड़े

हेरान एव आश्चर्य चकित हुये क्योकि साधु तो ठीक समय पर ही आये थे और उनसे पूछा गया यह कि तुम इतने सबेरे क्यों आये ? उम्न सम्बन्धी प्रश्नोत्तर तो सारेके सारे ही अटपटे हैं और यह प्रतिदिन ताजा भोजन भी करती है और माधुसे कहती है कि बासी खाती हूँ । साधुजी तो आहारसे चल दिये कि तु प्रश्नोत्तरोंको जाननेकी लालसासे सेठजी को चैन न थी जाकर पुत्र बधूसे पूछने और कहने लगे । तूने तो आज मेरे घरको लुटिया डुबो दी । पुत्र बधू ममत्त गई कि ससुरजीने हम लोगोकी बातोंका अभिप्राय नहीं समझा । अत बोलो—ससुरजी ! साधुजीके पासमें ही चलकर समाधान कर लिया जाय । दोना बहा पहुँचे । सेठजीने पूछा महाराज ! आपके एव मेरी पुत्र बधूके बीचमें हुई वार्तालापका क्या अर्थ है ?

धमश्छा होने पर जीदनका प्रारम्भ —

साधु बोले—देखो ! इसने मुझसे पूछा था कि इतने सबेरे क्यों आये ? इस प्रश्नका तात्पर्य था कि मैं इतनी अल्पायुमें दीक्षित क्यों हो गया ? मने इसका उत्तर दिया था कि समय की खबर न थी । इसका अभिप्राय यह था कि मुझे अपनी आयुका पता नहीं

घर चले गये। ठीक है, आत्मश्रद्धा विना जीवन व्यर्थ है।

रे मूढ़ ! तू आत्माको खोजमें निकला है ? जिज्ञासु है उसका ! किन्तु वह तुम्हें यहाँ बाह्य जगत्में कहा मिलेगा ? स्वयं अनन्तगुण युक्त आत्मा तुम्हें विद्यमान होते हुए भी अज्ञानवश तू उमकी खोज कर रहा है—अतः उपहासका पात्र है। यह तो 'पानीमें मीन प्यासी, मोहि चुन-मुन आवे हाँसी' के समान बात होगी। तू आत्माको खोज कर स्वयंमें, उमका एक बार साक्षात्कार हो जानेपर फिर सदाके लिये सुखी हो जायगा। जिससे तू चेतन है, ज्ञानमय, वशानमय कहलाता है, ज्ञान, ध्यान एवं तपादि तपता है और जिसकी स्वतन्त्र तथा निश्चल दशा मोक्ष प्रदायी है। वही आत्मा है तू उसका स्वामी सदासे रहा है, पर उसका अनुभव प्राप्त न कर सका। आत्मानुभयन गूगेरे द्वारा खार्ई गई दावकरके सदृश उसके ही द्वारा संवेद्य है, उसके संवेदनका यचनोसे वणन नहीं किया जा सकता।

विरागी विषयो में लिप्त नहीं होते—

इस कथाका अभिप्राय यही है कि जबतक मनुष्यकी धार्मिक श्रद्धा नहीं जगी तब तक वह गर्भ में ही है, जन्मा नहीं है और तब तक वह नवीन पुण्य-

उपाजित नहीं करता है वासी ही खा रहा है । यदि धम शून्य जीवनको ही जीवन माना जाय तो फिर केवल इसी भवकी उन्नको ही क्यों बताया जाय ? अनादिने ही हम लोग धम शून्य जीवन बिताते आ रहे हैं तब यही कहना चाहिए कि हमारी उन्न अनन्त कालकी है ।

भ० कुन्दकुदाचाय जी ११ वषकी अल्पायुमें दीक्षित हुये थे । निनके हृदयमें वैराग्य जग जाता है, सवेग उत्पन्न हो जाता है, ये वियय कपायोके कदममें लिप्त नहीं रह सकते । जब और जिस अवस्थामें यह द्योव उत्पन्न हो जाता है, तभी मनुष्यका मोह दूर हो जाता है ।

अब आगे ग्रन्थका प्रारम्भ होगा इसके पहिले श्री परमपूज्य सूरिअमृतचन्द्र जी कहते हैं—

सर्वारम्भेण मोक्षमार्गं मन्प्रतिपद्यमानं प्रतिजानीते ।

तात्पर्य यह है कि शास्त्र निकट भव्य, भेद-विज्ञानसे श्रोत प्रोत, एकात्मवादके हठाग्रहसे दूर, पक्ष परिग्रहसे रहित, मध्यस्थ, मोक्ष तत्त्वके दृढनिश्चयी भगवा श्री कुन्दकुदाचाय श्री बद्ध मान भगवानको आगे करके समस्त पंच परमेष्ठियोको द्रव्य भाव नमस्कारसे बहुमान करते हुये ग्रन्थ क्या बनाते हैं—साम्यभावकी

प्रतिज्ञा करते हैं ।

अब श्री कुन्दकुन्दाचार्यजी की वाणी मंगलाचरण पूर्वक प्रारम्भ होती है -

एष सुरासुरमणुसिदवदिद धोदधाइक्म्ममल ।

पणमामि जडुमाण तित्थ धम्मस्स कतार ॥१॥

यह है, सुर, असुर और मनुष्योंके इन्द्रोसे बंदिता, धो दिया है धातियाकम रूप मलको जिसने और धमरूप तीथके कर्ता ऐसे बद्ध मान स्वामीको प्रणाम करता हूँ ।

भेदविज्ञानकी पराकाष्ठा-

गाथामे प्रयुक्त 'यह' (एष) पद अय-रचयिता की ओर संकेत है और 'म' 'अह' पदसे स्वसंवेदन प्रत्यक्षकी ओर भाव व्यक्त किया गया है । यह ग्रन्थ भी रच रहे हैं और स्वसंवेदन भी पर रहे हैं जमे कि माना कोई लिखना भी जाता हो और वार्तालाप भी करता जाता हो ।

व्याकरण शास्त्रमे भी इसका कुछ रहस्य खुलता है । यहाँ 'एष' यह अय पुरुषका कर्तृपद है और "प्रणमामि" उत्तम पुरुषका क्रियापद है । आप यह सोचेंगे कि किसी भी व्याकरणमें कर्ता क्रियाका वाक्यमें ऐसा नेल नहीं देता जाता । किन्तु, होता यह है कि

जित्तजित्त पुरुष की क्रिया होती है उसीउसी पुरुषका कर्ता होता है । तब इसका समाधान क्या है ? भाई ! इसका समाधान यह है कि आचार्य अपने ही आत्माको प्रत्यक्ष करते हुये कह रहे हैं, इसलिये इसके बीचमें 'अह' लगाकर अर्थ होता है । स्वसवेदन नानसे प्रत्यक्षी-भूत, चैतन्य स्वरूप, परम पारिणामिक भावमय, स्वभाव पूर्ण यह मैं आत्मा वर्द्धमान स्वामीको नमस्कार करता हूँ । अहो ! यह अद्भुत बात है । जो यह नमस्कार कर रहा है सो मैं नहीं हूँ । जिसे यह मैं आत्मा कहा गया, वह नमस्कार नहीं कर रहा, फिर भैया ! यह ज्ञानी की सीला है । ध्रुव, त्रैकालिक, अजालिक, निर्विकल्प शुद्धतत्त्वभूत सत्य आत्माकी ओर लक्ष्य करनेवाले उसकी ओर उन्मुख होने वाले, परिणत होनेवाले गुरु ज्ञानी उस आरम्भके समय तीव्र नायक श्री वर्द्धमान स्वामीके वियममें बहु समान भावसे कितने भरे हुए हैं कि सुध बुध रखते हुए भी सुध बुध नूल कर उच्च शुभ क्रिया कर रहे हैं ।

स्वसवेदन से आत्मा का प्रत्यक्षीकरण

वास्तवमें यह आत्मा स्वसवेदन ज्ञानकेद्वारा ही प्रत्यक्ष होता है । कोई कहे—मुझे आत्मा दिखा दो ।

तो उसमें रूप, रस, गन्ध, स्पर्श तहो, फिर उमे कैसे दिखाया जा सकता है ? जब यहाँ चतुर्थबाल था, साक्षात् केवलज्ञानी भी विद्यमान थे, तब भी वे किसीको हाथपर रखकर 'यह आत्मा है' ऐसा साक्षात् नहीं दिखा सकते थे । यह तो सबको स्वसवेदनमें आ ही रहा है । दशन ज्ञानस्वरूप यह आत्मा है । मैं दशन ज्ञान सामान्य स्वरूप हूँ ।

सामान्य और विशेष का स्वरूप

जिज्ञासा—यह 'दशन ज्ञान विशेष स्वरूप हूँ' ऐसा क्यों नहीं कहा ?

समाधान—इसमें एक रहस्य है । पहिले सामान्य विशेषके स्वरूपको आमके दृष्टित्व द्वारा प्रगट किया जाता है । जैसे कोई आम अपनी प्रारम्भिक दशामें कैंरी रूप था । अर्थात् कुछ काले रंग को लिये हुआ था । जब वह कुछ बड़ा हुआ तब उसका हरा रंग प्रगट हुआ । कुछ और बड़े होनेपर पीला रंग प्रगट हुआ और अन्तमें पूरा पक जानेपर लाल रंग प्रगट होता और अन्तमें पूरा पक जानेपर लाल रंग प्रगट हुआ है । तब यह देखो । रूपके कितने रूप परिवर्तन हुए । जिसमें इन रूपविशेषोंके परिवर्तन हुए वही रूप सामान्य है और जो काले, हरे, पीले, लाल रूप

विभिन्न परिवर्तन हुए हैं, वे सब रूप विशेष हैं। यहाँ विचारो तो रूप विशेष तो सब की समझ में, देखनेमें आता है परन्तु रूप सामान्यका दर्शन नहीं होता। वह तो केवल (मात्र) ज्ञान द्वारा ही गम्य है। इसी प्रकार यह आत्माज्ञानसे कभी घट को जानता है, कभी पटको जानता है, तो इन घट पटादि ज्ञान विशेषोंमें परिवर्तित होता रहता है। ये ज्ञानविशेषों परिवर्तन अस्थायी हैं, क्षणभंगुर हैं। अतः इन्हें आत्माका स्वरूप नहीं मान सकते। यदि इन ज्ञानविशेषोंको आत्माका स्वरूप माना जायगा तो विविक्षित ज्ञान विशेषोंमें अभाव होते ही आत्मा या नानका भी अभाव मानना पड़ेगा। ये ज्ञानविशेष आत्माकी पर्याय तो अवश्य हैं, परन्तु उन विशेषोंके मात्र ही आत्मा नहीं है। तो फिर उन ज्ञानविशेषोंमें अवयव या एक सत्तानरूपसे रहने वाला जो ज्ञान सामान्य है, वह नैकालिक है और वही आत्माका स्वरूप है। देखो ! बालकसे वृद्धावस्थातक बदलने वाली क्या वस्तु है ? जो बदलने वाली होकरके भी बनी रहती है, वह है मनुष्य उस खाली मनुष्यको किसीने नहीं देखा। जेम् मनुष्योंको देख रहा हूँ, वह केवल बाल, बद्ध, युवा आदि पर्यायों को ही देख रहा हूँ, मनुष्यत्व तो सबमें व्याप्त है।

वह मनुष्य तो केवल ज्ञानगम्य है ।

मैं ज्ञानविशेषार्थमें चलता अवश्य हूँ, पर मैं ज्ञानविशेषरूप नहीं हूँ । यदि मैं ज्ञानविशेषरूप हो जाऊँ तो प्रिविशित विशेष ज्ञानके समाप्त होनेके साथ ही मैं भी नष्ट हो जाऊँगा—अतः मैं ज्ञान सामान्यरूप हूँ । यह मैं इन्द्रिय गम्य नहीं, किन्तु स्वसंवेदन गम्य हूँ ।

आत्माका अन्वेषण —

लोगोंकी दृष्टि परपदार्थोंमें अटयी रहती है, कारण है कि उन्हें आत्माका ज्ञान नहीं होता । यदि परका लक्ष्य छोड़कर—परको पर जानकर अपने स्वभाव रूप रहे, तो आत्मा हस्तगत ही तो है । आत्माका जानना कोई अधिप बठिन नहीं । एक वेदांतकी कथा है कि कोई मनुष्य किसी वेदान्ती साधुके पास गया और पूछने लगा—महाराज ! आत्मा क्या वस्तु है ? वे बोले—भाई ! मेरा मित्र एक मगर है, अमुक सरोवरमें रहता है, उसके पास जाओ, वह तुम्हारे प्रश्नका उत्तर देगा और तुम्हें बतलायगा कि आत्मा क्या वस्तु है ? वह जिज्ञासु सरोवरपर पहुँचा और मगरको देखाकर बोला—भाई मगर ! मुझे यह बतलाओ कि आत्मा क्या वस्तु है ? वह बोला—भाई !

मुझे बड़े जोरसे प्यास लग रही है। तुम जाकर किसी कुएँसे अपना सौटा भरकर लाओ और मुझे पहिले पानी पिला दो। पीछे मैं तुम्हारे प्रश्नका उत्तर दूँगा। आगतुक बोला—भाई ! तुम बड़े मूख मालूम पड़ते हो जो पानीमें रहकर भी प्यासे हो। मगर बोला—और तुम मुझसे भी अधिक मूख हो जो तुम स्वयं ही तो ज्ञानसे परिपूर्ण हो और मुझसे पूछते हो कि आत्मा क्या वस्तु है ? अरे ! जो तुम पूछ रहे हो वही तो आत्मा है। जिसे यह जिज्ञासा हो रही है, जिसके भीतरसे जाननेका विवल्प उठ रहा है, जो मुझसे पूछ रहा है—वही तो आत्मा है। आगन्तुक मगरका उत्तर सुन विस्मित हो गया और आत्म बोध पाकर प्रसन्न होता हुआ अपने घर चल दिया।

स्वका ज्ञान करो परका नहीं —

उक्त कथानकसे भी यहो सिद्ध हुआ है कि यह आत्मा स्वसवेदन प्रत्यक्ष गम्य है। सबका सार यही है—‘एक मैं आत्मा हूँ’। देखो ! व्याकरण शास्त्रके नियमसे ‘अह’ उत्तम पुरुष है, ‘त्वम’ मध्यम पुरुष है और इन दोनों के अतिरिक्त शेष सब अय पुरुष है। उसे अंग्रेजी में क्रमश First Person, Second Person, और Third Person कहते हैं। उन व्याकरण प्रयोगों

से भी सिद्ध होता है कि केवल “म” तो फस्ट हूँ, और इस ही को—कम मलीमस अपने आपको जब समझाया जाता है, तो उस समय ‘तुम या तू’ का लक्ष्यभूत उसी आत्माको संबोधनमें कहा जाता है—और मेरे अतिरिक्त जगतके जितने भी पदार्थ हैं वे सब थर्ड पर्सन (3rd Person) हैं। भाई ! 3rd और 2nd Person में मोहको छोड़कर 1st Person में ही रुचि करो अपनी आत्माको अपनेमें लगाओ। स्वयंको समझे बिना परका सब ज्ञानभी व्यर्थ है। जब तक परके ज्ञानका उपक्रम करते रहोगे, तब तक स्व बोध नहीं हो सकेगा।

गुण हि सबत्र पद निधीयते—

यहां श्री कुन्दकुंदाचार्य के ‘एष’ पदका भाव श्री अमृतचंदसूरिने व्यक्त किया है कि ‘दशन ज्ञान-सामान्य आत्मा’ ऐसा कहकर आत्माका वह परिचय दिया है जिसके द्वारा एक दृष्टिसे जिन प्रभुकी बंदना करना है, उनकी तुलना हो जाती है। यह बंदनाका अंतरगते अधिकारी क्या ? जो अपनेको पतित, दोन, हीन और नीच ही समझता हो। लोकमें भी ऐसा हो देखा जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी गजासे या प्रतिष्ठित अधिकारीसे मिलने जाता है तो अपने

परिचय पत्र पर अपनी पदवी आदिका उल्लेख कर अपनी योग्यताका परिचय देता है, तभी राजा आदि उससे सम्मानके साथ मिलते हैं। यदि कोई अपने परिचय-पत्रमें यह परिचय देवे कि मैं दीन हूँ, गरीब हूँ, निस्तारो हूँ तो उसके भेंट करनेकेलिए कभी भी राजादिकी ओरसे स्वीकृति नहीं मिलेगी। इसी प्रकार आ० श्री कुन्दकुन्दने भी गौरवपूर्ण शब्दोंमें भगवान महावीरको अपना परिचय दिया है म दशन-ज्ञान-सामान्य-स्वरूप आत्मा हूँ।

स्वभाव और विभाव—

आत्मशान्तिका उत्तम उपाय समाधि है। सब प्रकार के मानसिक, वाचनिक एवं कार्यात्मिक विषयों को त्यागकर मात्र आत्म तत्त्वके निरीक्षण एवं परीक्षणमें सलग्न हो जाना, तथा उसमें तल्लीन होकर 'यह मेरा है और यह है दूसरे का' इत्यादि वैभाविक विकल्प जालोंकी उत्पत्ति हो न होने देना समाधि है। उस निर्विकल्पावस्थामें आत्मा ही हमारा ध्येय, आत्मा ही हमारा ध्यान और स्वयं आत्मा ही ध्याता होता है। यही अवस्था समाधिकी श्रेष्ठतमावस्था है और आत्माने विक्रामका श्रेष्ठतम साधन है।

मुरासुरवन्दित वर्धमान—

घोद घाइकम्ममल का स्पष्टीकरण—

अब द्वितीय विशेषण 'घोदघाइकम्ममल' (घोत-घाति कम-मल) का अर्थ प्रारम्भ होता है। घोडाला है घातिवा कर्मोंके मलको, अथवा धातिया कम रूपी मलको धोया है जिन्होंने ऐसे श्री वर्धमान स्वामी ह। जो स्वभावगत नहीं होता वह धोनेसे धुल जाता है अर्थात् अपनेमे पृथक् हो जाता है। जैसे वस्त्रका मल जलसे धोनेपर छूट जाता है, पर वस्त्र का जो स्वाभाविक रूप है वह धोनेपर कभी दूर नहीं हो सकता। यह घातिवा कम रूप मल भी जीव का स्वभावगत मल नहीं है। इसलिये यह भी भेद विज्ञान रूपी जलसे धुल जाता है अर्थात् आत्मासे अलग हो जाता है। यहा विचारणीय बात यह है कि आत्मा द्रव्य कर्मोंको नहीं धोता क्योंकि वे पच्यस्तु ह और आत्मा पर चक्षुका नहीं है। अत आत्मा अपने राग द्वेष मोह आदि भाव कर्मोंको ही धोता है और भाव कर्मोंके धोनेसे आत्मासे सम्बद्ध द्रव्य कर्म अपने आप धुल जाते ह।

जिज्ञासा— आत्माके विभाव परिणाम धोनेसे कम कैसे धुल जायगे ?

सामाधान—आत्माके विभाव परिणाम भी नैमित्तिक

होनेसे पर है, और जो पर है, वे भेद-विज्ञानरूपी जलादिसे धुल जाते हैं ।

इसी बातको एक दृष्टान्तमें स्पष्ट किया जाता जाता है— जैसे एक दण्ड सामने है और हरे रंगका उसमें प्रतिबिम्ब पड़ा तो यह प्रतिबिम्ब किसका है ? दण्डका या सम्मुखस्थित हरित पदार्थका ? यदि उसे दण्डका माना जाय, तो उस हरे पदार्थ के दूर होनेपर भी प्रतिबिम्बको हटाना नहीं चाहिए । और यदि हरे पदार्थका माना जायतो सम्मुख स्थित घट पटादि किसीभी पदार्थमें उसका प्रतिबिम्ब पड़ना चाहिए ? पर ये दोनों ही बातें नहीं होती । अतः उस प्रतिबिम्बको न दोनोंका कह सकते हैं और न यही कह सकते हैं कि यह दोनोंका नहीं है । इसी प्रकार रागादि भाव किसके हैं ? क्या आत्मा के हैं ? यदि हैं तो सिद्धावस्थामें उनका अभाव क्यों ? यदि कमके हैं, तो उसे ही दुःख भोगना चाहिए । किन्तु ऐसा भी प्रतिलक्षित नहीं होता । तब क्या है ? निश्चित किसीका नहीं कहा जा सकता । इसीलिए तो विभिन्न मतवालोंमें ने किसीने इस जगत् को विवर्त रूप माना है और किसीने मायारूप । वास्तविक बात तो यह है कि वे रागादि विभाव

वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन" । पर जनदशनके आचाय कहते ह कि फलको इच्छा न होना और काय होना यह निष्काम कमयोग है । मोही जन निष्काम कमयोगकी बात करके भी कर्मयोग कहते ह । अत उनकी निष्काम परसे दृष्टि चली जाती है । यदि निष्कामका महत्व न माना जायगा तो सम्यक्त्वो की अपेक्षा मिथ्यात्वो अधिक सुखी सिद्ध होगा । देखो ! सम्यक्त्वो जीव गोदमें बंठे हुये बालकको खिलाता हुआ भी सासारिक और पारमार्थिक दोनों दृष्टियोंसे सुखी नहीं, पारमार्थिक दृष्टिसे तो इसलिये सुखी नहीं कि उसे भीतरसे यह बूढ़ निश्चय है कि यह न मेरा है और न मैं इसका हूँ तो लोकरितिमें जैसा चाहिए करना चाहिए वैसा प्रेम वह बालकसे नहीं कर पाता । अत सासारिक दृष्टिसे भी सुखी नहीं । मिथ्यात्वोके कमसे कम एक सासारिक सुख तो है । क्या यह कथन ठीक है ? नहीं ! भले ही ससारमें लोगोको मिथ्यात्वो सुखी दिखाई दे, किन्तु वास्तवमें वह सुखी नहीं है । सम्यक्त्वो बाह्यसे भले ही हम लोगोको सुखी दिखाई दे, पर यथार्थमें वह निष्कामताका आनन्द प्रतिक्षण ही ले रहा है इसलिए वह सदा सुखी है । सुख बाह्य पदार्थों से नहीं होता ।

जानी के राग में राग नहीं—

कुत्ता हड्डी चबाता है, उसे उठाकर एकात्म में ले जाता है, दूसरे कुत्तेको देखकर गुराता है और भौंकता है। इसी प्रकारकी बात परिग्रही व्यक्ति की भी है। वह धनाजनकर घर लाता है और गुप्त स्थान में गाड़कर रखता है। यदि कोई उसे चुराने या लेने आता है तो वह लडता है और उसे मारकर भगाने का प्रयत्न करता है। धन वैभवकी मूर्छाका ऐसा ही स्वभाव है। जिनके बाह्य पदार्थों में मूर्छा लग रही है उन्हें कभी शान्ति नहीं मिल सकती। किंतु सम्यक्त्वो के दृष्ट जनोंमें या प्रिय वस्तुओंमें अंतरगसे राग नहीं होता। उनकी बीमारीके इलाजका राग तो रहता है पर इलाजके रागका राग नहीं होता।

बाह्य वस्तुएँ सदा दुःख दाता नही—

एक रईस रोगी होता है तो उसको सुख पहुँचानेके लिए गाना प्रकारके साधन जुटाये जाते हैं। कमराका वातावरण शांत रखा जाता है, ओढ़ने बिछानेके वस्त्रादिक स्वच्छ रखे जाते हैं। बैठने-उठनेकेलिए बड़ी-बड़ी गदिया तकिया लगाई जाती हैं। कुशल, मधुभाषी एवं सकेतज्ञ सेवक परिचारक उसकी सेवाकेलिए नियुक्त किये जाते हैं।

चादी-मोने आदिके पात्रों द्वारा उसे दवा खिलाई जाती है कुशल क्षेम पूछने वाले सदा आते रहते हैं । डाक्टर और वैद्य चारों ओरसे घेरे रहते हैं । लिखने का तात्पर्य यह है कि उसे जो भी ऊँचीसे ऊँची, बढियासे बढिया सुर सुविधा पहुँचाई जा सकती है, पहुँचाई जाती है । तो क्या यह सब ठाट बाट देखकर कोई रोगी यह नाचना करेगा कि मैं सदा बीमार बना रहूँ जिससे ये ठाट बाट ज्योंका त्यों बना रहे । इस प्रश्नका उत्तर होगा-नहीं ? कोई भी बीमार केवल बाह्य आडम्बरोको सदा बनाये नहीं रखना चाहता । उसे केवल तभी तक उन्हें पास रखना चाहता है जब-तक कि उसका रोग दूर नहीं होता । किन्तु वह चाहे बीमार हो या स्वस्थ उसे बाह्य वस्तुओंसे इलाजके उपायो और दवाओंसे मोह-कभी नहीं होता । चाह सदा अतृप्त रहती है-

क्या किया जाय ? सत्कारका धन्दाही ऐसा है कि जब जिस चीजकी चाह होती है, तब वह नहीं मिलती और जब वह मिलती है तब उसकी चाह नहीं रहती । एक उदाहरण है-एक भगी की ड्यूटी रोज महलके इद-गिद भाडनेकी थी भाडते-भाडते उसे अवस्मात रानीके महलके झरोखेके नीचेसे उड़ती

वायुमें सुगन्धि मालूम हुई । जाकर देखता है तो रानीका तत्काल उगला हुआ पान पड़ा है और उसकी सुगन्धिके लोतुप भ्रमर उस पर मडरा रहे ह । रानीने उसे जरासा घूसकर तत्कालही थूका था— वह कीमती एव सुगन्धित वस्तुओंसे तैयार दिया गया था । भगीने उसे उठाकर खा लिया । खातेही उसे उसने ऊपर देखा वह कामान्ध हो गया और घर जाकर खाट पर पड़ रहा । 'भगिनने उसकी ऐसी परिस्थितिका कारण पूछा—यदि मुझे महारानी मिल जाय तो मैं जीवित रह सकता हूँ—अथवा नहीं । पत्नी सुनकर बोली—'पागल हो गये हो क्या ? यदि कोई सुन लेगा तो अभी फासीपर लटका दिये जाओगे ।' भगी कामान्ध हो रहा था बोला—“चाहे जो कुछ हो यदि रानी मिलेगी तो मैं जीवित रहूँगा अथवा मर जाऊँगा ।” जब समझानेके प्रयत्न व्यर्थ गये तब भगिन किसी उपायकी खोजमें निकली । उसे ज्ञात हुआ कि नगर में एक सिद्ध महात्मा आये हुये हैं और वे सब सिद्धिका मन्त्र देते ह । भगिन ने आश्वर भगी से कहा—अपने नगरमें एक सिद्ध महात्मा आये हैं, चलो उनके पास चलें और अपने अभीष्टकी सिद्धि करें । दोनों उस महात्माके पास गये और सब सिद्धि

मन्त्र देनेके लिए प्रार्थनाकी । महात्मा बोले, हम उसे ही मन्त्र देते हैं जो हमारी दीक्षा स्वीकार कर हमारे साथ रहता है, फिर उस मन्त्रकी १२ वषतक आराधना करना पड़ती है, तब वह सिद्ध होता है । भगीने सब स्वीकार किया और उसके पास दीक्षित होगया । चतुर्मासके बाद- देश देशान्तरोर्में परिभ्रमण करता, मन्त्रकी आराधना करता १२ वषके बाद अपने नगरमें साधु सघ के साथ आया । भगिन भी वर्षोंको गिन रही थी और सोच रही थी कि मेरा पति अबके चतुर्मासमें अवश्य आयेगा । साधु-आगमन के समाचार सुनकर वह सघ दशनाथ गई । अपने पतिको देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और दूसरे दिन राज-भवनको जब भाडने गई तो महारानीसे बोली नगरमें एक बड़ा साधु-सघ आया है, उसमें एक बहुत बड़े सिद्ध महात्मा भी है, वे ऐसा मन्त्र देते हैं कि उसके प्रतापसे इष्ट सिद्धि हो जाती है । रानीके पुत्र नहीं था, वह वर्षोंसे पुत्र-प्राप्तिके लिए नाना उपाय कर चुकी थी । अतः भगिनकी बात स्वीकार कर गुप्त रूपसे उसके साथ साधु-दर्शन को चल पड़ी । भगिन सब साधुओंके दर्शन कराती हुई अन्तमें अपने पतिके पास ले गई । उस समय वह नेत्र बंद कर

ध्यानस्थ था। भगिन बानों नृत्य, नंद मोनिए,
 देखिये राजरानी आपक मन्त्र मन्त्र ह। और साथ
 अपनी भगिन की बोना पंक्ति बर घात बर
 किये हो बोला मुझे उम नृत्य (मनानुभूति)
 वदन हो रहे ह, जिले के मन्त्र दुनिया की बटोमें
 भी बड़ी राजरानिया कोई बर नृत्य है। भगीनो
 निरन्तर साथ-संगे विरक्त बर हाना या और वह
 स्यानुभूतिका वदन काकाय, अउ उमने उत्तर
 दिया। यह एक कथानक है किन्हा अनिप्राय यही
 है कि मनुष्य जब तक कि नृत्य चाहता है, तब
 तक वह उसे नहीं मिला अउ बर मिलती है तब
 उसकी चाह मिट जाना है।

कीर्तिका भी यह है। लोग ससारमें
 कीर्तिके भूखे ह, उन्हें एक पानकी सदा चाह बनी
 रहती है। पर बताओ-ग कीर्तिसे क्या लाभ है ?
 जो चाहने पर नहीं मिल। और जत्र नहीं चाहते,
 तब मिलती है। कहा जाता है कि कीर्ति अभी तक
 कुमारी है, उसने अभी तक अपना विवाह नहीं किया
 है। इसका कारण यह है कि जो कीर्तिकी
 है, कीर्ति उसे नहीं मिलेगी और जिसे कीर्ति
 है, वह कीर्तिकी नहीं चाहता। इससे यह

कुमारी ही बनी हुई है । और आगभी सदा कुमारी ही बनी रहेगी । पर लक्ष्मीकी बात विपरीत है, उसे लोग वेदया या व्यभिचारिणी कहते हैं, क्योंकि वह कभी एकको घर करके नहीं रहती, सदा सदा नये नये पतियोंको खोज करती रहती है । सो भया ! लक्ष्मी श्रीः कीर्तिके रागके साथ समस्त विभावोंके रागका भी राग छोड़ना चाहिए ।

सम्यक्त्वही विकल्पोपर नजर रखता है तो इस तरह कि मुझमें विकल्प न हो ? क्या इसका कोई उपाय है ? इसका एक मात्र उपाय निजकीड़ा का स्थान प्राप्त करना है ?

एक बच्चेके पास एक खिलौना था, दूसरा बच्चा उसे बेचकर रोने लगा कि मुझे यह दो । वह तब तक रोता रहा जब तक कि दूसरा खिलौना लाकर उसे नहीं मिल गया । इसीप्रकार हमारा रोना भी तब तक नहीं मिट सकता जब तक कि हमारी वस्तु हमें नहीं मिल जाती । भ० महावीरको सिंहके भवमें जब लगा और समय आनेपर उन्होंने समस्त घातिया कर्ममलको धो डाला ।

उनके कर्म-मल धोनेसे हमें क्या लाभ हुआ ?

रागादि भाव जो अभी तक तुम लोग मेरे भीतर भरे हुए थे, सो अब दूर हटो, भीतर से बाहिर निकलो—अब मैं बीतरागके दर्शनायें आया हूँ और अपने हृदय के भीतर बीतरागता भरना चाहता हूँ ।

यदि एक धार भी स्त्री पुत्रादिके भिन्न होनेका भाव जागृत होजाय, तो फिर देखो—क्या होता है ? सदा अपने शुद्ध स्वरूपको विचारोगे और उसपर ही दृष्टि रखोगे ।

जगत्के सब पदार्थ स्व स्वचतुष्टय (द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावरूप) से युक्त हैं, मैं भी स्वचतुष्टयसे युक्त हूँ । अतएव मैं शरीर भोजनादिके कारण नहीं जी रहा हूँ किंतु अपने चिंतय भावके कारण जी रहा हूँ अतएव सदा स्वपर अपना लक्ष्य रटो ।

दो मित्रोंको कथा है कि एकने दूसरेसे कहा कि भया ससारको छोड़कर जो पहले स्वर्ग चला जाय, वह अपने साथीको सबोधनेके लिएआये जिनमें से एक पहले स्वर्ग में जाकर देव हुआ, पूर्व भवकी बात स्मरण कर अपने साथीकी सबोधनेकेलिए आया । नाना प्रकार से समझाया, मगर उसे घरबारसे विरक्ति ही नहीं हुई । तब उसने कहा भाई ये सब स्त्री पुत्रादिक स्वार्थके साथी हैं, न विश्वास हो तो परीक्षा

करके देख लो । देव बोला—अच्छा पेटके ददका बहाना करके बीमार बन जाओ और जो भी दवा पिलायें—कहते जाओ कि दर्द दूर नहीं हुआ । उसने ऐसा ही किया । अनेक वैद्य आए—पर किसीकी दवासे आराम नहीं हुआ, तब वही देव वैद्य बनकर सामने आया और बोला—मेरे पास एक ऐसी दवा है कि जिसके पीतेही पेटका दर्द तुरन्त चला जाय । घर वालो ने कहा, तो दवा दीजिए । वैद्य बोला—पर इस दवा की यह विशेषता है कि इसे बीमार नहीं पियेगा—तुममें से किसीको पीना पड़ेगी और उसका दर्द दूर हो जायगा । पर साथही यह भी विशेषता है कि पीने वाला मरजायगा । वैद्यने सबसे पहले उसकी बूढ़ी माँ ने कहा, तू तो आज कलमें मरनेही वाली है अतः तू पीले तो तेरा लडका जीजाय । वह सोचने लगी कि चारमें से यदि एक मर भी जाय, तो तीनही मेरे बच्चे बचेंगे उनका सुख देखूंगी—ऐसा सोचकर उसने इन्कार कर दिया । पिताने भी ऐसा ही सोचकर इन्कार कर दिया । कहनेका साराश यह कि उसके भाई, लडकी स्त्री आदि सभीने अपना स्वाध सोच सोचकर दूध पीनेसे इनकार कर दिया, तो वह बोला यदि कोई नहीं पीता है, तो मैंही पीलेता हूँ । उसके दवा पीते ही वह

घोनेमें, दूर करने में कारण है। क्योंकि इनके स्वयं घातिया कम मल दूर हो गये हैं-क्षत हो गए हैं। निर्दोषकी ही उपासनासे निर्दोषता प्राप्त होगी, अतः मुमुक्षुजा, आओ—इनकी धार्मिक छत्रछायामें बठकर पाप-सत्तापको नष्ट करो। वास्तवमें आत्माका अनुग्रह यही है कि परम समता भावसे उत्पन्न स्वाभाविक सुपादपी निमलजलसे राग-द्वेषादि पाप-भावोंको धो डाला जावे।

अब आत्मगुणोंके घात करने वाले राग, द्वेष, मोह, अज्ञान, कायरता आदि विभावोंको एवं स्वविकासके साक्षात् घात करनेमें निमित्तभूत घातिया कर्मोंको जिन्होंने धो डाला है, और इसी कारण जिनके ससारी समस्त जीवोंके परम अनुग्रह करनेकी सामर्थ्य प्रगट हुई है, ऐसी श्री वर्धमान स्वामीको कुन्दकुन्दाचार्यके शब्दोंमें 'यह म' प्रणाम करता हूँ।

अब आगे आचार्य कहते हैं कि वर्धमान प्रभु तीर्थ हैं, क्योंकि ये स्वयं परम समाधिस्थ जहाज—जिसमें राग-द्वेषादिस्थ कोई छिद्र न होनेसे विषयाभिलाष, कषाय आदि जलका प्रवेश नहीं हो सकता, ऐसे समाधि जहाजके द्वारा ससार-समुद्रको तिर चुके हैं, तथा इसीलिए अनेक भक्तोंके तिरनेके उपायभूत हैं,

इसलिए तीर्थ ह । निरुक्ति ना यह है—'तस्मै धन-
नेति तीर्थम्' ।

'तीर्थते ससारसागरो येन ततात्म' किं नाम
ससार सागर तिरा जाय, वह नादम्य कृतता है ।
वह भाव है—सायक नाव । तन्मय हानने ब्रह्मान प्रबु
भी तीर्थ ह । अथवा द्वापतावगता ना नान तव
है । उसके प्रणेता हानन आतना तव ह । अथवा
चारित्र्यरूपधमको भी तीर्थ कृत हैं । अतः स्वयं
सम्यक्चारित्र्यरूप हानने तार ह । अथवा त्रिभुवनका
नाम भी तीर्थ है, उनके विभूत हवन भा ३०
महावीर तीर्थ ह । अथवा चैतन्य पुण्यको भी तीर्थ
कहते ह, उनके सेव होनेसे कृतता तव ह । अथवा
निर्वाणभेदादिका भी तव कृत ह, पात्रा तवसे आप
का निर्वाण हुआ, अतः कृतता भा उनके सबपरे
तीर्थ कहलाते ह । अथवा तव दशनका भी कहते ह,
उसके योग्य हानने आपनी तव ह । अथवा मुक्ति-
लक्ष्मीको भी तव कृत ह, उनके साथ अनिमल सबध
होनेसे आप ना तव कृतले ह । अथवा तीर्थ पात्रकी
भी कहते ह, भोग्य पात्र होनेसे बधमान स्वामं
तीर्थ ह । अथवा तानान भी तीर्थ है, स्वयंसे प्रयत्न
करके जादुवाक बनकर आप यहाँ आये

तीर्थ है । अथवा विशिष्टजलको भी तीर्थ कहते हैं, आपने केवल ज्ञानरूप विशिष्ट जलमें अवगाहन कर स्वयं अपने कर्म मलको धोया और अनकों भव्य जीवों ने भी अपने कममल धोये, अतः आप तीर्थ हैं । अथवा तीर्थ नाम उपायका भी है, आपने मोक्षका उपाय (रत्नत्रय) यथाया और स्वयं भी मोक्षके उपायभूत हुए, इसलिए भी आप तीर्थ हैं । अथवा तीर्थ यज्ञको भी कहते हैं । आपका केवल ज्ञान स्वयं यज्ञरूप है, क्योंकि उसमें कम प्रकृतियाँ होनी जाती हैं, इसलिए भी भगवान् यधमान तीर्थ हैं ।

जैसे तीर्थ यानी नदीयाँ किनारा स्वयं जल-रहित हैं और उसका आश्रय करने वाले भी जलके भयसे रहित हैं, इसी प्रकार आप स्वयं सत्सारके दुःखोंसे रहित हैं और आपकी आराधना करने वाले भव्यजीव भी सत्सार-दुःख सागरके भयसे रहित हैं ।

स्वामी अमृतचन्द्र कहते हैं—‘योगिना तीर्थत्वात् तारण समर्थम्’ योगियोंके आप तीर्थ हैं, अतएव तारण-समर्थ हैं । योगीका अर्थ है—‘युनक्ति आत्मान आत्मनि’ इति योगी । जो अपनी आत्माको अपनी आत्मामें लगावे, सो योगी है । योगीके ऋषि, यति, मुनि, सयत, बर्णों साधु आदि अनेक नाम हैं । ऋषि-ऋकि-

सम्पन्न मुनिको कहते ह । अथवा चैतन्य चमत्काररूप
 आत्मरुद्धिको जो प्राप्त हो, उन्हे ऋषि कहते हैं ।
 यति— 'यत्ने यत्न करोति रत्नत्रये इति यति' अर्थात्
 जो सदा रत्नत्रयमें यत्न करे, उद्यम शील रहे, उसे
 यति कहते ह । मुनि— 'मन्यते जानाति प्रत्यक्ष-
 प्रमाणेन चराचर जगदिति मुनि' अर्थात् जो प्रत्यक्ष
 प्रमाणसे चराचर जगत्को जाने, उसे मुनि कहते हैं ।
 सयत्न—सम्यक् यतते इति सयत्न' अर्थात् जो सावधानी
 पूर्वक अपने कर्त्तव्यके पालनमें यत्न करते हैं, उसे
 सयत्न कहते हैं' । साधु— 'साधयति रत्नत्रयमिति साधु'
 जो रत्नत्रयको साधन करे, आत्महितको साधे उसे
 साधु कहते हैं वर्णों— 'वर्ग रूप ज्ञ यस्यास्ति वर्णों'
 वर्णनाम रूपका स्वरूपका है, वह आत्मस्वरूप जिहे
 प्राप्त होगया है उहे वर्णों कहते ह । ब्रह्मचारीको भी
 वर्णों कहते ह । विशेष ज्ञानी और ज्ञायक-भावमें रमने
 वालेका नाम वर्णों है ।

योगीके इन विभिन्ननामों और उनकी निरुक्तियोंके
 अर्थसे ही साधुकी चर्या ज्ञात होजाती है । भगवान् महावीर
 ऐसे योगियोंके भी तोय हैं क्योंकि उन्हे ससार-सागरसे
 पार उतारनेमें समर्थ ह । भगवान् क्या ह ? ज्ञायक
 भावरूप है, चित्रप्रकाश स्वरूप है । यद्यपि भगवान्

किसीको तारते नहीं ह, क्योंकि वे तो रागसे रहित हैं, तथापि जो भक्त उसका ध्यान करता है, वह स्वयं तिरजाता है । आ० कुमुदचन्द्र अपने कल्याणमन्दिर स्तोत्रमें कहते ह—

तव तारको जिन फय भविना त एव

त्वामुद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्त ।

यद्वा हृतिस्तरति यज्जलमेव नूनमन्त-

रतिस्य मस्त स किल प्रभाव ॥

अर्थात्—हं जिन भावान्, तुम भव्यजीवोंके तारक-तारने वाले कैसे हो । नहीं हो । क्योंकि वे लोग ही तुम्हें हृदयमें धारणकर स्वयं जगत्से पार होते हुए तुम्हें भी पार कर लेजाते हैं । अथवा जलमें जो मशक तिरती है, वह उसीके भीतर भरी हुई हवाका ही प्रभाव है ।

द्विती प्रकार जो भक्त तुम्हें सदा हृदयमें धारण करते ह, वे स्वयं ही जगत्से पार होजाते ह । मशक आदमीको तिराता है कि आदमी मशकको तिराता है ? वस्तुतः न म परमात्मा को उठाता हूँ और न परमात्मा मुझे उठाता है । फिरभी जो भगवाणका ध्यान करता है, वह स्वयं तिर जाता है ।

जितके उपयोगमें जायक भावका चल आजाता है

वही सच्चा भवत है और वही ससार-सागरसे स्वयं पार हो जाता है ।

जैसे जैसे हम भगवानका आश्रय लेकर अपने ज्ञायक भावको बढाते ह, वैसे वैसे ही हम भावान्को क्या उठाते ह, स्वयं ऊपरको उठ जाते हैं । निश्चय भीतर रहनेवाले ज्ञायक भावने निज असदस्य परमात्माको उठा दिया । वस्तुतः न परमात्मा मुझे उठाता हूँ और न परमात्मा मुझे उठाता है ।

भगवान् महावीर तीर्थ ह, योगियोने स्नान करनेवाले ह । म ससार-समुद्रमें पडा हूँ । उनके समीप पहुँच जाऊँगा तो तिर व्यापक व्यवहार है, पर यथायमें समाधिरूप जहाजे में कोई तिर नहीं सकता । समाधि-शोतमें पार होते ह । पर वह समाधि-पोत खूब मदद चाहिए कि कषायकी घटानोसे टकरानेसे विषयोकी आधी-तूफान आनेपर भी हिलेडन न । इसीको द्वारे शब्दमें यह कहा जाता है कि शिष्यो जो कारणसे उसमें कोई छिद्र न होने पावे कि विषय-कषाय रूप जन उसमें प्रवेश न कर सके । यदि तुम्हारे ज्ञायकभावमें विषय-कषायजन आवाजगा, तो वह भारी हो जायगा और डूब जायगा ।

भ० महावीर बालब्रह्मचारी थे, तीस वर्षकी उम्र में चढ़ती जवानोमें दीक्षा धारण करली थी, मनुष्य अपनी कमजोरीसे ही विषय-सेवनके चक्करमें पड़ता है। जो ब्रह्मचर्यसे रहित है, उनकी न शारीरिक शक्ति बढ़ती है, न ज्ञानशक्ति ही। फिर आत्मिकशक्ति तो बढ़ही फसे सकती है। मनुष्यकी पवित्रता ब्रह्मचर्यमें ही है। ब्रह्मचर्यके अभावसे वह सदा ही अपवित्र रहता है। नगवान्ने तो कामपर विजय पाई, उसे जलाया, श्रीर राज लगाई शिवजीने। तो नाम फैल गया शिवजीका, कि कामको उन्होंने ही जलाया है। यदि सचमुचमें उन्होंने जलाया होता, तो अपने आपसे शरीर में पावतीको क्यों लिए फिरते, श्रीर क्यों अर्धनारीश्वर कहलाते ?

एक मनुष्य अपनी वीरताकी बहुत डींग मारा करता था श्रीर स्त्रीसे कहा करता कि मेरे बराबर शूर कोई नहीं ? एकबार उसे एक युद्धमें जानेको कहा गया। युद्ध समाप्त होनेपर जब घरको लौटने लगा, तो युद्धमें लोभोकी टांगें काटकर अपने घर लाया श्रीर स्त्रीका दिखाकर कहने लगा, कि देखो, मैं कितना वीर हूँ। स्त्री बोली—यदि वीर थे, तो टांगें काटकर क्यों लाए, सिर काटकर लाए होते ? वह बोला—

पगली, यदि उनके सिर होते, तो म पैरही कैसे काट पाता ? स्त्री हसकर बोली, तब तो तुम सचमुचमें चडे शूर हो ! दुनिया स्त्रियोके साथ विषय-सेवन करके ही अपनेको शूरवीर समझती है । पर जो शूरवीर होते ह, वे ससारमें रहते समय तक युद्धादिमें शूरवीरता दिखाते ह, और ससारसे विरक्त होजानेपर परीषह और उपसर्ग सहन करने और आनेवाले उपद्रवों को जीतनेमें शूरवीरता दिखाते ह और कमशत्रुओंको जलाकर सच्ची मोक्षलक्ष्मीके साथ रमण करते ह । भ० महावीर बाल ग्रह्यचारी थे, उस ब्रह्मचर्यकी महान तापतके बलसे ही उन्होंने दुजय कामपर विजय पाई ।

देखो—महावीराष्टकमें स्तुतिकारने क्या कहा है ?

अनिर्वारोद्रेकस्त्रिभुवनजयो कामसुभट
कुमारावस्थापामपि निजबलाद्येन विजित ।

स्फुरन्नित्यानवप्रशमपदराज्याय स जिन
महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥

अर्थात्—जो कामरूपी सुभट महायोद्धा जिसने तीन जगत्को पछाडकर अपने वशमें कर रखा है—अतएव जो त्रिभुवनजयी है, जिसका उद्रेक दुनियावर है, उस महाबली काम-सुभटको हे भगवन, आपने कुमारावस्था में ही निज — और जो स्फुरित होने

इहीं आचार्योंकी परम्पराम आजतक अनेक आचार्य हुए ह जो अपनी बाणीके द्वारा-ग्रन्थ रचनाके द्वारा आजतक बराबर भगवान् महावीरसे प्रवाहित अमृत जलको यहातक बहाते हुए चले आरहे ह । इनके कथनोमें कोई विरोध नहीं है यदि कही कोई विरुद्ध बातसी दिखती है तो वह विभिन्नता विवक्षामान ही समझना चाहिए । आत्मीय सत्य शाश्वत आनन्द चाहते हो तब निज आत्माके सहज भावका अनुसंधान करो । यही बात यही काय अप्रूथ है । ऐसा पवित्र अवसर यो ही नहीं पाना चाहिये । जगतके सारे काम आत्म-हित रूप नहीं । निजका सहजकाय ही हितरूप है ।

हम लोगोको सब भोगोपभोग आज तक मिले, उनको हमने भोगा, पर तृप्ति कुछ भी नहीं हुई, तो इनके पानसे क्या लाभ हुआ ? दो भाई ये, उनमेंसे बड़ा भाई मरगया । उससे मरनेकी चर्चा मित्रोंमें चली, लोगोने पूछा यार यताओ वह क्या-क्या काम करके मरा है ? एक बोला—

क्या बतायें यार क्या कारोनुमाया कर गये ?

वो ए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मरगये ॥

यही हाल हम सबका है । हममेंसे किसी एकके मरने पर यदि कोई पूछे कि वह क्या-क्या काम कर

गया—तो यही उत्तर होगा कि—

पदा हुए, व्यापार सीखा, धन कमा बूढ़े हुए ।

बन्धु-जनको सौंपकर धन, इस जगतसे चल दिये ॥

कोई कुछ भी करे, भरना तो सभीका निश्चित है, जबतक जीवन है तबतक कुछ भी कर लो, चाहे किसी को प्रसन्न रखनेका प्रयत्न करो, चाहे धन-वैभव बढ़ाओ और चाहे ज्ञान-प्राप्त करो, पर अन्तमें इसके साथ पाप-पुण्यका सम्कार ही जायगा और कुछ जाने वाला नहीं है ।

दो मित्र थे उनमेंसे एक बोला—देखो अपने लोगो ने सब काम हिल-मिलकर एक माय किये हैं, यदि हमसे कभी आपका चित्त दुखा हो, या अविनय हुई हो तो क्षमा करना । तब दूसरा बोला—

यार भरते बक्त होगा एक धैर्यदबीका कार ।

आप तो पैदल चलोगे, हम जनाशे पर सवार ॥

मृत्युका कोई भरोसा नहीं । हमारी आँखो देखी घटना है । हमारा एक साथी छज्जू था । हम दश-लक्षणमें शास्त्र पढ़कर मन्दिरके बाहर बैठ गये । यह लघुशका करने गया कि उसे सापने डस लिया और देखते देखते आध घंटेके भीतर ही उसकी मृत्यु होगई । हम प्रतिदिन देखते और सुनते हैं कि कितने ही चलते-

मान रखता है, वह अपने आपको ही बरबाद करता है, अतः हमें मानका स्तोत्र दे देना चाहिए। कपायोका स्तोत्र दे दो, कह दो—कि मने ससायका स्वल्प जान लिया है। अब हमारे भीतर तुम्हें रहनेका अवकाश नहीं है, अतः चले जाओ। जब हमें क्रोध आये, तो गाल फुलाकर—मौन ग्रहण कर रह जाना चाहिए, कितने ही लोग यह उपाय बताते हैं परन्तु ऐसे गाड़ी कबतक टिपलेंगे? कपायोके नष्ट करनेका यही उपाय है कि 'रोधानेशक' समय हम अपने अनाद्यन्त-ज्ञायक भावका विचार करें। और जब क्रोधादिका निमित्त न हो तब और भी अधिक तत्परताके साथ स्वमें स्थिर रहनेका प्रयत्न करें। जो अपने आपमें स्थिर रहते हैं, परकी नहीं सुनते हैं, उन्हें उपसर्ग आदि के आनेपर, दूसरोंके गाली आदिके देने पर उसका भान ही नहीं होता और वे उस परोक्ष या उपसर्गको सहज भावमें सहन कर लेते हैं। भैया अब तो भेद-विज्ञान करके रागमोह के विनाशमें उद्यमी होओ। रागकी चालें बदल दो। और नहीं तो राग न छूटे तो ऐसा ही किया करें।

आप लोग जो धमकी बात यहां सुनें, उसे घर जाकर अपनी पत्नीको भी सुनावें, उसमें भी धार्मिक

भाव और वैराग्य जागृत करें इससे आपको भी परिवारकी ओरसे धर्ममें बाधा न आवेगी ।

‘धम्मस्स कत्तार’ ये प्रभु धर्मके कर्ता हैं क्योंकि समस्त रागीपरागसे रहित जो निजशुद्धात्मप्रवर्तनरूप निश्चयधर्म उस अपने स्वभावमय निजधर्मके उपादान कारण है तथा अन्य जीवोंको धर्मका उपदेश देनेसे शुद्धभावनाके विषय होनेसे अलौकिक निमित्त कारण है ।

आत्मरूपकी सम्भाल ही धर्म है और विषय-कषाय रूप प्रवृत्तिको ही अधर्म कहते हैं । इसीलिए प० दौलतगमजीने कहा है —

आत्मके अहित विषय कषाय,
इनमें मेरी परिणति न जाय ।
म रहूँ आपमें आप लीन,
सो करहु होहु ज्यो निजाधीन ॥

हे भगवन, मेरे आत्माके अहित करने वाले ये विषय कषाय हैं, अतएव मेरी इनमें परिणति न जाये । इस पूर्वाधसे स्तुतिकारने अधर्मका स्वरूप बताकर उससे निवृत्तिकी भावना की है । और उत्तरार्द्धके द्वारा धर्मका स्वरूप बताया है कि मैं अपने आपमें सदा लीन रहूँ । हे भगवन निजशुद्धात्मन्, यदि आप

सचमुचमें भवतोके तारनेवाले हैं, तो ऐसा उपाय करलो कि जिससे मैं निजाधीन स्वाधीन बन जाऊँ । नवतको यही नाचा करना चाहिए कि मैं यद्य स्वाधीन हूँ । यास्तवमें देखाजाय, तो कोई मेरा पत्थाण या अवल्याण नहीं करता । मेरा समताभाय ही पत्थाण है और समताभाय ही अवल्याण है जगतके प्राणियोंको समताका परिचय तो खूब है परन्तु समताका परिचय कठिन है । देखो तो भया ! निजकी चीज कठिन बनारही है । समयासार में न० पु० वृ० दो कहा है —

‘सुद परिचिदाणुभूदा स-उस्तयि वामभोगयधरहा’
 एयत्तस्सुजलभो णपरि ण सुलहो विहत्तस्स ॥४॥

अर्थात्—सयही लोपोकी काम भोग विषय-
 यधकी कथा तो सुनोमें आई, परिचयमें आई और
 अनुभवमें आई है, इसलिए सुलभ है । किन्तु ध्येय-
 भिन्न आत्माका एवम्ना कभी न सुना, न परिचयमें
 आया और न अनुभवमें आया । इसलिए एक यहो
 सुलभ नहीं है । इसकी टीका करते हुए अमृतचन्द्रसूरि
 कहते हैं—

इह सक्त्तस्यापि जीवलोकस्य ससारचक्रशोछा-
 धिरोपितस्याथान्तमनस्तद्व्यक्षेत्रकालभवभावपरावर्त

समुपक्रान्तभ्रान्तेरेकच्छरीकृतविश्वतया महता मोह-
ग्रहेण गोरिव बाह्यमानस्य प्रसभोज्जृम्भिततृष्णातकत्वेन
व्यवतातराधेरुत्तम्योत्तम्य भूगतृष्णायम्नान विषयग्राम-
मुपरु धानस्य परस्परमाचायत्वमाचरतोऽनन्तश श्रुत-
पूर्वान्तश परिचितपुवान्तशोऽनुभूतपूर्वा एकत्व
निरद्वत्वेनात्य तविसकादियपि कामभोगानुबद्धा कथा ।
इदं तु नित्यव्यवततया त प्रकाशमानमपि कथायचक्रेण
सहैकीश्रियमाणत्वादत्यन्ततिरोभूत सत्स्वस्यानात्म
ज्ञतया परेषात्मज्ञानामनुपासनाच्च न कदाचिदपि
श्रुतपूर्व, न कदाचिदपि परिचितपूर्व, न कदाचिदप्य-
नुभूतपूर्व च निमलविवेकालोकविबिम्बन केवलमेवात्य ।
अत एकत्वस्य न सुलभत्वम् ॥४॥

जितनाभी ससारो जीालोक है, वह ससार चक्रके
बीचमें बैठा हुआ है । कुमारका चक्र लोहेकी कीलपर
धूमता है और यह ससारकाचक्र रागद्वेषकी कीलपर
धूमता है । आनादिपालसे निरन्तर धूमनेके कारण
यह बहुत थका हुआ है । इस जीव लोकने शनत द्रव्य,
क्षेत्र, काल, भव और भाव परिवर्तन बिचे हैं, उनसे इसे
महा भ्रांति उत्पन्न हुई है ये जीव मोहवश विश्वकी
विभूतियों को इकट्ठा करना चाहता है, सब विश्वपर
साम्राज्य करना चाहता है इसी धोहकी ध्यप्रतासे

पीडित है, सो महामोह-पिशाचके वशीभूत होकर
 यद्वा-तद्वा काय करता है। कोलूके बेलकी तरह
 ससारके कार्योमें जूतरहा है। देखो—जैसे कोलूका बेल
 आँखोंमें पट्टी बांधकर कोलूके इदगिद चक्करसे निरंतर
 घूमता रहता है। यदि उसकी आँखोंपर पट्टी न हो,
 या पट्टी होनेपरभी किसी निमित्तसे यह ज्ञात होजाय
 कि मैं यहाँका यही गोल चक्कर काट रहा हूँ, तो
 फौरन चक्कर ब्याकर गिरजाय इसी प्रकार ससारो
 जनभी रागद्वेषके निमित्तसे सभी, पुत्र, धनादिके
 इद-गिद निरन्तर चक्कर काटते रहते हैं और जानते
 हैं कि मैं तो बिल्कुल सीधी चाल चल रहा हूँ।
 मनुष्यकी दैनिक चर्याभी कोलूके ही समान है।
 भ्रमीका जब तक भ्रम नहीं निकलता, तबतक
 वह निर्नास्त नहीं होता, भ्रममें ही पड़ा रहता है।
 यही हाल इस ससारी जीवका है। वह भी स्त्री
 आदिके गुणान करता हुआ उसके चारों ओर चक्कर
 काटता रहता है। जिसके मनमें अपनी स्त्री बसी हो,
 वह दुनियाकी सब स्त्रियाँको अपनीसे नीची समझता है।
 इस प्रकार ये मोही जीव अपने विपरीताभिनिवेशरूप
 कदाग्रहसे परमें रति मानकर किसीको भला और
 किसीको बुरा समझकर ८४ लाख योनियों और

१६७॥ लाख कोटि कुलोमें परिभ्रमण करता रहता है । जिसधम-भावके बिना ससारी जीवोकी यह दुदशा हो रही है, उसही प्रतितोद्वारक धमके प्रवर्तक भ० वधमान स्वामी ह । उनके उपदिष्ट धर्मका जो कि सयकी आत्मामें स्वतः शक्तिरूपसे विद्यमान है उसका जो पालन करेगा, वह दुखसागरसे अवश्य पार होजायगा । देखो—

मनुष्य भव बहुत दुलभ है । यदि यह ऐसाही चक्कर काटते रहे तो मनुष्यभव पानेका क्या लाभ हुआ ?

ये ससारी जीव महामोहग्रहसे दुखी ह । इन्हें थडी वेगवती तृष्णा लग रही है । उससे अंतरगमें नानासकल्प विकल्प होते ह और उनसे यह निरन्तर दुखी रहता है । एक कथा है कि दो भाई घरसे धन कमानेकेलिए विदेश गये । वहा उन्होंने खूब धन कमाया और वापिस देशको लौटते समय सोचा कि इतना धन साथमें लेजानेमें भारी झंझट होगा अतः एक लाख रुपयोंका एक नील मणि खरीद लिया और देशको वापिस हुए । जब उनका जहाज समुद्रके बीच जाता था, तो बड़े भाईके मनमें विकल्प उत्पन्न हुआ कि सारा धन कमानेका उपक्रमतो मने किया है ।

इसलिये इस मणिको पानेका एकमात्र मुझे ही अधिकार है, क्यों न इस छोटे भाईको यहीं समुद्रमें धकेल दूँ, जिससे सम्पत्ति बाटनेका झगडा ही समाप्त होजाय। कुछ देरके पश्चात् उसे विचार आया—अरे मने यह कितना घुरा विचार किया है, यह मेरा छोटा भाई है, मुझे लक्ष्मणकी तरह भी अधिक प्यार करता है और मैं इस मणिके लोभमें उमेही मारना चाहता हूँ। इससे तो अच्छा यही है कि मैं यह मणि छोटे भैयाको ही दे दूँ, जिससे मेरे हृदयमें ऐसी बुरी भावना फिर न उठे। यह सोचकर वह मणि छोटे भैयाको देने लगा। उसने कहा—भाई, इसे तुम अपने ही पास रखो आप तो मेरे बड़े ह, आपको ही यह शोभा देता है। इससे तुम्हीं रखो। बड़ा भाई बोला—नहीं भैया, मैं तो केवल कहता ही रहा हूँ, सारा धन तो तुम्हींने कमाया है इसलिये तुम्हीं इसे अपने पास रखो। यह कहकर उसने वह मणि दे दिया। उसे पाकर उसका भी भाव बिगड़ गया। सोचने लगा—हा बात तो ठीक है, धन कमानेका परिश्रम तो मने ही किया है, मैं ही इसे रखनेका सच्चा अधिकारी हूँ। आगे घर जाकर इसे बाटना न पड़े, इससे बड़े भाईको यहीं खत्म कर देना चाहिए। फिर उसके विचार आया—अरे, मैं यह

कितनी बुरी बात सोच रहा हूँ, जो भया, मुझे इतना प्यार करता है, उसके लिए मेरे हृदयमें ऐसा पाप उत्पन्न हो रहा है, मैं बहुत नीच हूँ । इस मणिको अपने पास नहीं रखूँगा, यह सोचकर उसने वह मणि बड़े भाईको ही वापिस दे दिया । बड़े भाईन जब उसका कारण पूछा तो उसने कह दिया । दोनों जब घर आये तो उन्होंने सोचा कि यह मणि अपनी छोटी बहिनको दे देना चाहिए, जिससे वह सुखी रहे और हम लोग भी इन बुरे विकल्पोसे बचे रहें । ऐसा सोचकर दोनों भाइयोंने वह मणि अपनी बहिनको दे दी । मणि पाकर बहिनके भी बुरे भाव हुए और सोचने लगी कि आजतो दोनों भाई मुझे प्यार करते हैं तो यह मणि मुझे दिया है, पर एक एक दिन यह अग्र्य मुझसे वापिस लेलेंगे । अच्छा तो यही है कि किसी प्रकार इन दोनों भाइयोंका अन्त कर दिया जाय । फिर विचार आया—अरे मैं कितना बुरा विचार कर रही हूँ, जो भाई मुझे इतना प्यार करते हैं कि वर्षादि परिश्रमसे उपार्जित यह मणि मुझे दिया और मैं पापिनी उनके ही मारनेकी सोच रही हूँ । वह उठी और भाइयोंको मणि देकर बोली—भाइयो, यह मणि तुम अपने ही पास रखो । इसे हाथमें लेतेही मेरेतो

भाव बिगड़ गये हैं। भाइयोंने सोचा—चलो इसे माताको देदेवें। वह तो हमारी सब तरहसे हितचिन्तक है। जाकर मणि माताको देदिया। उसे लेनेके बाद उसके भी भाव बिगड़ गये। तब उसने दोनों पुत्रोंको घुसाकर कहा—अरे, तुम लोग यह क्या कमाई करलाये, जो इसे हाथमें लेता है, उसके ही भाव बिगड़ जाते हैं। माताने कहा—जाओ इस मणिको समुद्रमें फेंक आओ, इससे तो हम गरीब ही अच्छे, जो परस्पर प्रेमसे तो रहते थे। अन्तमें मणि समुद्रमें फेंकदी गई। भाइयों, इस लक्ष्मीका निमित्त स्वभाव ही ऐसा है कि जिससे पास यह जाती है, उसीके भाव बुरे हो जाते हैं। इसलिए धनादिसे मूर्च्छा छोड़ो। उससे हमारा कुछभी हित नहीं होने वाला है। अन्तरगमें तृष्णाके होनेपर यह प्राणी बार-बार बाहर उचकता है और मृगतृष्णाके समान इन पाचो इंद्रियोके विषयग्राममें ही फँसकर परस्पर एक दूसरेका आचाय बनरहा है। इस प्रकार ससारके इन प्राणियोने काम-भोग-सबधी क्या अनन्त-बार सुनी, अनन्तवार परिचयमें की और अनन्तवार ही भोगी। पर इससे हमें कभी विरक्ति नहीं हुई और न अन्तरगमें विराजमान चैतन्य भगवानका जो आज गरीब बनाया जा रहा है, समझनेका प्रयत्न किया।

समझ जायतो खुद प्रभु हो जाय। देखो ! प्रद्युम्नको बराग्य जागृत हुआ और अपनी स्त्रियोके पास जाकर बोले— मुझे सत्सार से विरक्ति होगई है, अतः दीक्षा लेने जा रहा हूँ। स्त्रिया बोलीं— अभी बराग्य प्रगट नहीं हुआ। यदि सचमुच बराग्य प्रगट होगया तो यहाँ हमसे कहने नहीं आते, सीधे बनको चले जाते। तो, तुम जाओ, या नहीं, मैं तो ये चली। ऐसा कहकर भ० नेमिनाथके समोसरणमें चली गई और वह राज-मतीसे वीक्षित होगई। जब अतः करणमें विरक्ति पूणरूपसे जगजाती है, तब वह इससे-उससे पूछनकी परवाह नहीं करता।

भैया, आत्माके निमल परिणामोंमें ही शान्ति मिलेगी। आत्माके ज्ञायकभावके विना अथवा जहाँ भी शान्ति नहीं मिलेगी। पर हम स्वयं विषयोंमें उलझे रहते हैं और दूसरोंको विषयोंमें चलानेकेलिए आचार्य बनते हैं। विषयभोगकी कथा अनन्तवार सुनी, परिचय में आई और भोगी है अतः बुरे कार्योंमें मनुष्यकी प्रवृत्ति स्वतः होती है और यदि परोपदेशादिका निमित्त मिल जाय, तो कहना ही क्या है ? पर आत्म-स्वरूपकी कथा न पहले कभी सुनी, न परिचयमें आई और न अनुभव ही की, अतः वह जल्दीसे गले नहीं

उतरती है । यदि एकबार भी आत्माका अनुभव हो जाय तो फिर इसकी परिणति ही और की और हो जाय ।

जैसे गणितके सवालका सही उत्तर सबका एक ही होगा, किन्तु गलत उत्तर सबका भिन्न भिन्न होता है । इसीप्रकार धर्मका अनुभव सबको एकसा ही होता है । पर विषय कषायात्मा अनुभव भिन्न-भिन्न ही होता है, इसी कारण यह कथा अत्यन्त विसवादिनी-विसबाद करनेवाली है । अथवा किसी भी पर्यायरूप द्वैतकी कथा आपदा है ।

दुनियाके लोग मेरे जाननेमें नहीं आते, तो मत आओ, एकमात्र मेरा ज्ञानस्वभाव मेरेमें रहो, यहों हितकारी है । जिसके एक पुत्र होता है उसे धन, मकान आदिकी अधिक चिन्ता नहीं होती । किन्तु जिसके ४ पुत्र होते हैं उसे अधिक चिन्ता होती है । इसी प्रकार जो केवल एक ज्ञायकभावपर दृष्टि रखता है, वह सदा निराकुल रहता है । किन्तु जो विषयोपर दृष्टि रखता है, वह सदा आकुल-व्याकुल रहता है । आत्माके एक स्वरूप रहने तक कोई विसबाद नहीं । अनेकरूप होनेपर ही विसबाद खड़ा होता है ।

यह सत्-रूप एकत्व घट घटमें विराजमान है ।

सर्व जीव सिद्धोके समान अनन्त शक्तिवाले हैं, जो जीवत्व सिद्धमें है, वह मेरेमें भी है। यह कथन शक्ति की अपेक्षासे है व्यक्ति की अपेक्षासे नहीं। द्रव्यत्वसे दोनोंमें भेद नहीं, समानता है। हम तृष्णालु होकर दुःखी हो रहे हैं। जानियोंकेलिए यह चेतन्य एकत्व सदा प्रकाशमान है। निगोदियो तकमें भी चेतन्यका एकत्व प्रकाश एक ही है। जानियोंको यह दिखता है, अजानियोंको नहीं। जानीकी दृष्टि द्रव्यपर रहती है, अजानीकी दृष्टि पर्यायपर रहती है। ये ससारी प्राणी कषायरूप स्थितिको समझने नहीं पाता। कषायचक्रके साथ एकमेक हो रहा है। और समझ रहा है कि जो कषायमें है, वह भी मैं एक ही हूँ। पर वास्तवमें मेरा शुद्ध एक ज्ञान चेतन्य ढक रहा है, अव्यक्त हो रहा है, किन्तु ज्ञानमें प्रकाशमान है, ऐसा विरले ही समझते हैं। अजानीजन प्रथमतो अपने ज्ञायकभावको स्वयं जानते नहीं हैं। फिर यदि कोई समझावे, तो वे समझते नहीं हैं। जानियोंकी सगति नहीं करते हैं। अतः स्वस्वभावकी कथा न सुननेमें आई, न परिचय और अनुभवमें आई। इस एकत्वकी कथा समयसारमें विस्तृतरूपसे वर्णित की गई है।

आज गुरु पूर्णिमा है। हमें हमारे गुरु (श्रद्धेय

श्री १०५ क्षुत्तक गणेशप्रसादजी न्यायाचार्य) का बार
बार स्मरण आ रहा है, क्योंकि उनका हमपर असोम
उपकार है। इस समय उनकी आसो बेथी और उनके
द्वारा सुनाई गई सच्ची कथा याद आ रही है। बनारस
में एक मुसलमान था जो बोलनेमें बहुत होशियार था।
यह जहां कहीं भी रास्तेपर गड़ा हो जाता, और जिस
जाति के लोग उधरसे निकलते देखता, उन्हें ही लक्ष्य
करके वह अपना ध्यातमान नादने लगता। एकबार
उधरसे बहुतसे जंनों जा रहे थे। यह तुरन्त उन्हें लक्ष्य
करके कहने लगा—सारी दुनिया के मनुष्योंमें तो ७२
ही कलाए होती हैं, पर जैनियोंमें ७४ कलाए होती
हैं। लोग उसकी यह बात सुनकर उसके पास गड़े हो
गये और पूछने लगे—नाई दो कलाए कौनसी अधिक
होती हैं? वह—बोला सुनो, एक तो ये लोग खुद
जानना नहीं चाहते यह एक कला अधिक है और
दूसरी यह, कि कोई इन्हें बतावे तो मानना नहीं
चाहते। ये दो कला अधिक हैं। भाई, यही हाल सभी
ससारो जीवोंका है। वे प्रथम तो आत्महितकी बात
स्वयं जानते नहीं। और यदि कोई बतावे, तो वे उसे
मानते नहीं हैं।

अनघम तो ससारके समस्त प्राणियोंके साथ प्रेम

बढानेवाला (अविरोध रखनेवाला) है। पर हमने उसे समझा नहीं, माना नहीं, अतः वह आज हास्यास्पद हो रहा है।

परमभट्टारक, देवाधिदेव, सुगृहीत नामधेय श्री चद्धमानस्वामी को 'एष अहं प्रणमामि।' यह मैं कुन्दकुन्द प्रणाम करता हूँ। छठे सातवें गुणस्थानमें भूलने वाले श्री कुन्दकुन्दस्वामीजीकी आन्तरिक परिणतिका पता उनके 'एष अहं' पदसे ध्वनित होता है। जो प्रणाम करता है, वह मैं नहीं, और जो मैं हूँ वह प्रणाम नहीं कर सकता। परन्तु यह निमित्त नमित्तिक भावकी विशेषता है।

यहा श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्द स्वामीने जिन विशेषणोंसे नमस्कार किया है वे बहुतही प्रयोजन और रहस्यको लिये हैं। उपाय उपेय उद्देश्यविधान सबही तत्त्व इसमें गभित हैं, जिनसे हमें सरस शब्दोंमें यह सीख मिलती है कि चद्धमान स्वामी सब गुरु हैं, जगत का अनुग्रह करनेका अनन्त सामर्थ्य इनमें है, ससार सागरमें डूबते हुओंको पार करनेके लिये यह तीर्थ है, धर्मके कर्ता है, अतः एव अपने सब प्रयोजन जहा फिर कोई प्रयोजन शेष न रहे, इनके निर्देशके अनुकूल अपने प्रवर्तनमें ही सिद्ध होते हैं, सो हे दुःखमोक्षार्थी

भवुक जन । इनके तीर्थंका शरण लेकर बहुमानपूर्वक आगमका अभ्यास करके समस्त पर-अनन्त जीव, अनन्त पुद्गल, एक धमद्रव्य, एक अधर्मद्रव्य, एक आकाशद्रव्य, असरयात कालाणु इनके गुणपर्याय से अत्यन्त भिन्न परोपाधिज रागादि भावककमसे पृथक् शुद्ध अन्तस्तत्त्वकी भावना रूप एकवेश शुद्धपर्यायसे असकुचित, सबदेश पूण शुद्धपर्यायसे अविशेषित निज दशनज्ञान सामान्य स्वरूप अहंका दर्शन कर रहे रहते हुए सब कलेश जालके बन्धनसे रहित होओ ।

पहिली गायामें भगवान महावीरस्वामीको प्रणाम करके अब द्वितीयगायामें शेष सब पूज्य आत्माओको नमस्कार करते हैं--

सेसे पुण तित्थयरे ससब्बसिद्धे विमुद्धसवभावे ।

समणे य णाण दसणवरित्ततववीरियायारे ॥

कहते हैं कि विशुद्धसत्तावाले मा विशुद्धसद्भाव वाले शेषके तीर्थंकरोको, तीर्थंकरोको ही नहीं, सर्व-सिद्धोकर सहित तीर्थंकरोको नमस्कार करता हूँ । विशुद्धसद्भावके मायने यह है कि जिनके द्रव्यमें अय द्रव्यमल नहीं रहा । द्रव्य तो स्वरूपसे ऐसा ही एकाकी है परन्तु अपने अज्ञान भ्रमके कारण अपना विभाव द्रव्यकम आदि मलसे मलीन रहता आया है उस दुर्दशा

के मेटनेका मूलमन्त्र भ्रमका नाश है । ये शेषके तीर्थ-
 नायक अर्थात् वृषभको आदि लेकर पाश्वनाथ पर्यंत
 २३ तीर्थंकर और सबसिद्ध कैसे हैं कि विशुद्धसद्भाव
 होनेसे अतिम पाकपर उतरे हुए सुवर्णकी तरह शुद्ध
 दर्शन ज्ञानस्वभाववाले हैं । यहाँ आत्माके अनुजीवी
 गुणोपर दृष्टि है जिस अपेक्षासे तीर्थनायक और सर्व-
 सिद्ध एक ही विशेषणसे विशेषित हैं । इसही भावकी
 दृष्टि लिये हुए ग्रन्थकार कि-हे पहिले नमस्कार करें
 किसे पश्चात् न तो यह विकल्प ही था और न ऐसी
 चेष्टा हुई जो "ससम्बसिद्धे सेसे तित्थयरे" इस
 पद-याससे प्रकट है । अर्थात् सबसिद्धोकर सहित शेष
 तीर्थंकरोंको नमस्कार करता हूँ । यहाँ शेष पदसे २३
 तीर्थंकर विवक्षित हैं क्योंकि पहिली गाथामें प्रवतमान
 तीर्थनायक श्री महावीर भगवानको वदना की है । उस
 सम्बन्धके कारण यहाँ २३ तीर्थंकर विवक्षित हैं । तब
 शेष अतीत सब तीर्थंकरोंको सिद्धोंमें अन्तर्गत करके
 नमस्कार किया है । यद्यपि वतमान २४ तीर्थंकर
 भी वतमानमें सिद्ध ही हैं फिर भी तीर्थप्रवतनाके
 कारण उन्हें पृथक् नमस्कार किया है । उनके
 उपदेश परम्पराका हम पर महान् उपकार है । यहाँ
 विशुद्धसद्भावान् शब्दसे यह विवक्षित है वे सिद्ध प्रभु

पर्यायसे भी शुद्ध ह, द्रव्यसे तो सभी सत विशुद्ध हैं। परमाणु परमाणुकी सत्ता न्यारी न्यारी है। यह निमल पर्याय कसे प्रकट होती है इसका उभर टीका-कारके मंगलाचरणमें भी है कि “स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय” अर्थात् अन्ततः एकस्वरूप चैतन्य भावमय निज आत्माकी उपलब्धिसे परमात्मा प्रसिद्ध है निष्पन्न है। जो शक्तिमें था वह व्यक्ति पर्यायमें भी आगया। जैसे सिद्धप्रभु गुणशाली है वैसा म भी हूँ। क्योंकि जो सिद्धोंमें गुण है शक्ति ह वे मुझमें भी ह और जो मुझमें शक्तियाँ नहीं हैं वह सिद्धोंमें नहीं हो सकेगी कारण कि चेतन तत्त्व समान ही है। अहो ऐसी अप्रुथ महिमायुक्त होकरभी विषय कषायके कीचड़ चिथड़ोंमें यह हम आप चैतन्य भगवान् विश्राम करके सुखी होना चाहता है ? सुखका उपाय द्रव्यदृष्टीकी बृद्धता बिना असम्भव है। निमल आत्मतत्त्वकी उपलब्धि होनेपर ही निमल पर्याय प्रकट होती है। दृष्टिमें तो विकारी पर्याय रहे अथवा कुछभी क्षणिक तत्त्व रहे और निमलता प्रकट हो असम्भव है। एक आत्मदृष्टिका प्रबल प्रोग्राम बनाओ।

यहाँ कुद-कुद स्वामीके विनयको देखो पहिले उपकारक तीर्थके साक्षात् प्रवक्तक होनेसे बद्ध मान

स्वामीको नमस्कार करके जब आगे नमस्कार करने चले तो कहते हैं "ससद्बसिद्धे सेसे तित्ययरे" द्रव्य दृष्टिके दृढ कमठ योगी की व्यवहारप्रवृत्ति कितनी गुणग्राहिणी है। लोकमें भी तो निष्पक्ष अध्यापक जब किसी कारणसे वक्ष्मासे छात्रोंको बुलाता है तब यही तो कहता है कि सबछात्रो सहित फलाने आओ।

आज जन साधारणके परमोपकारी तीर्थंकरदेवोका परिचय नहीं है परन्तु ज्ञानीके तो वे आराध्य हैं। उनके नैमल्य और भागकी उत्कण्ठता देख प्रमोदभावमें स्नान करते हैं। देखो, परमपूज्य आराध्य तीर्थंकरोका भी लोकोकी अपेक्षा यश न रहातो भाइयो किसका यश कब तक रहता है, यश पिशाचका मोह छोड़ो।

अतीत तीर्थंकरोकी तो बात जाने दो किसे याद है उनके क्या नाम थे परन्तु वर्तमान तीर्थंकरोंमें लोक किस किसका नाम स्मरण रखते। इन प्रभुदेवोका कैसा निष्पक्ष उपदेश है—कि प्राणियो कल्याण चाहते हो तो सब राग छोड़ो भेरा भी राग छोड़ो।

अपने भीतर रहने वाला, इन्द्रिय-मनसे परे-उनसे अगोचर जो सामान्य तत्त्व है, वह वस्तुमें त्रिकाल अबाधित रहता है। भूतकालमें भी उसकी उपस्थिति थी, आजभी होरही है और आगामी कालमें भी

होती रहेगी। इस लिए उस एक त्रिकाल अवाधित चैतन्य भावके पानेका प्रयत्न करो।

एक कथा है कि किसी देशका राजा दूसरे देशपर चढ़ाई करने गया। वहा से उसने अपनी रानियोंको पत्र लिखा कि जिसे जो-जो चीज चाहिए हो, सो लिखो, हम आते समय लेते आयेंगे। राजाके अनेक रानिया थीं। किसीने हार लानेको लिखा, किसीने बनारसी साडी लानेको लिखा, किसीने कुछ लानेको और किसीने कुछ लानेको लिखा। एक रानीने कोरे कागज पर १ एक्का शब्द लिखकर और पत्र लिफाफमें रक्कर भेज दिया। राजाने सबके पत्र पडे और सबकी मनोवाछित चीजे मगवालीं। मगर इस रानीका पत्र दोबानको दिया कि इसका क्या मतलब है? दोबान चतुर था? बोला—महाराज, इसका संकेत है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल एकमात्र आपही चाहिए हैं। राजा सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। वापिस लौटने पर लिखने जो चीज मागई थी, वह तो उसका पास भेजी और स्वयं उस १ का शब्द लिखने वाली रानीके दहा बटुन से वस्त्र भूषणादि लेकर चला गया। भाई, जितने पान राजा चला गया उसके कमी हैं।

इसी प्रकार जो बाहिरी इन छोटी मोटी सम्पदाओं के पानेका प्रयत्न न करके एक चैतन्य प्रभुको प्राप्त करनेका प्रयत्न करते ह उहे सभी सच्ची विभूतिया स्वयमेव प्राप्त होजाती ह । अतएव अपने एक चैतन्य विज्ञानधनमें लीन हो जाओ और सदा यही भावना करते रहना चाहिए कि मेरी एकमात्र जायकदृष्टि मजबूत बनी रहे ।

जितने भी नेता लोग हुए ह उन्होंने अपने जीवन में सफटोको, बड़ी बड़ी यातनाओंको सहा, तभी वे देशके नेता बन सके । गांधीजीके ऊपर कितनी आप-दाए आई, विदेशमें । अफ्रीकामें । विदेशियोने उनके ऊपर बिट्टा तक फका, पर कभी उनके मनमें विपक्षियोंके प्रति दुर्भाव पैदा नहीं हुआ । तब वही जाकर वे देशके नेता और महात्मा बन सके । धर्मके नेता बननेकेलिए किसी बाहरी पदाथपर विजय नहीं पाना है, अपने भीतर बन रहे रागादिधिकार भावोपर ही विजय पाना है । अकलक और निकलकका बलिदान हमारे सामने एक आदर्श ह कि अपने धमकी प्रभावनाकेलिए निकलकने अपने प्राण हसते हसते छोड़कर दिये । लोग शायद निकलकके त्यागको बड़ा समझते ह, पर मेरी दृष्टिमें अकलकका त्याग

उनसे भी कहीं बहुत अधिक है । जब उन्होंने अपने सामने अपने छोटे भाईका सिर कटते देखा होगा, तो उनके मिर पर क्या बीती होगी ? पर वे बौद्धोंसे उसका बदला खूनके रूपमें लेनेको कभी कृतसंकल्प नहीं हुए । उनके भीतर जो कारण्य जाग रहा था कि ये सारा जगत् इन नैरात्म्यवादियोंसे शासित होकर नास्तिक बना जा रहा है वह कैसे सुमागपर स्थित रह सके । इसलिए छोटे भाईके बलिदानका स्मरण होते हुए भी, अपने भाईके बदला लेनेका कभी भाव जागृत नहीं हुआ, अपने कषायभावोपर पहिले उन्होंने विजय पाई, पीछे बौद्धोंके ऊपर विजय पाई । यदि वे पहिले अपने कषायभावोपर विजय न पाते, तो निश्चयत वे बौद्धोंके ऊपर भी विजय नहीं पा पाते । क्योंकि कषायोफी तीव्रतासे ज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम उत्तरोत्तर मद हो जाता है । पर उन्होंने जो अपने भीतर भाईकी हत्यासे उत्पन्न प्रतिशोधकी आग नहीं भडकने दी, उससे वे निर्विकार रहे, कषायोपर विजय पाई, इस सबका ही यह महात्म्य हुआ कि उनके भीतर ज्ञानावरणका वह विशुद्ध क्षयोपशम प्रकट हुआ कि बौद्धोंकी इष्ट देवी तारा भी उनके सामने नहीं ठहर सकी और शास्त्राथमें पराजित हुई । भगवान

अकलकदेवने सारे भारतवर्षसे क्षणिक सिद्धांतको भगा दिया, दडबलसे नहीं, अपने प्रखर तक शरोसे विह्वल करके । उसी समयसे भारतवर्षसे बौद्ध धर्म उठगया और लका, श्याम, चीन, ब्रह्मा आदि बाहरके देशोंमें बचे छुचे बौद्ध विद्वान् चले गये । इतिहासका यह अध्याय आज प्रकाशमें लानेके योग्य एक विचारणीय है कि जो बौद्धधर्म एकबार सारे भारतमें फला था और चारों ओर जिसकी विजय दुन्दुभि बज रही थी, वह सातवीं-आठवीं शताब्दिके बाद भारतसे क्यों विलुप्त हो गया । मैं तो इसमें भट्टकलकदेवका ही महान् प्रभाव मानता हूँ । उनके समस्त सकंप्रय बौद्धों के प्रबल खडगसे भरे पड़े हैं, जिनके खडगका आज तक कोई भी बौद्ध-आचार्य उत्तर नहीं दे सका है । हमारा बौद्ध भाइयोसे द्वेष नहीं, बौद्ध अब सत्य बुद्ध बने यही भावना है ।

सकट सहनेसे ही मनुष्य बड़ा बनता है । भीरु बननेसे लोग लेंडू कहने लगते हैं । अपनेको समझो कि मैं बिलकुल स्वतंत्र हूँ, सुरक्षित हूँ । विशुद्ध सद्भाव पानेका उपाय यही है कि सदा अपने विशुद्धज्ञायक भावपर दृष्टि रखो । इस मलभरे शरीरपर दृष्टि मत रखो । मल-पिंडका मोह सबसे भारी मोह है । इसके

छूटते ही मार्ग जल्दी प्राप्त होजाता है। विशुद्ध सद्भाव पानेकेलिए सप्त व्यसनोके त्यागकी भी बड़ी आवश्यकता है। व्यसनोंमें प्रधान जुआ है। आज जुआ खेलने के भिन्न-भिन्न रूप प्रचलित हैं। जरा जुआ-रियोकी मनोवृत्तिका अध्ययन तो करो कितनी सबलेश भरी रहती है। ससारके सभी जीव जुआ खेल रहे हैं—

‘शुभ अशुभ बंधके फल मभार, रति अरति करे निज पद विसार’ यह जुआ नहीं, तो क्या है। यदि शुभ बंधका फल मिला, पुण्योदयसे इष्ट सामग्री प्राप्त हुई, तो बस ‘पौ द्वारा आगए’ मारे हृषिके फूले नहीं समाते ह। और यदि कहीं अशुभ बंधका फल मिला पापके उदयसे इष्ट पुत्र, धनादिका वियोग होगया तो ‘तीन काने आगए’ की कहावत चरितार्थ होती है और हाय हाय करते मर जाते हैं। पर जो ज्ञानी होते हैं, वे पुण्य और पाप इन दोनोंके फलमें हर्ष विषाद नहीं करते। इसी प्रकार मास खाना, मदिरा पीना, वेश्यासेवन करना, शिकार खेलना, चोरी करना और परस्त्रीसेवन करना इन शेषके छह व्यसनोका अन्तरंग और बहिरंग दोनों प्रकारसे परित्याग करना आवश्यक है। जब तक इनका परित्याग नहीं होगा,

तब तक विशुद्ध सद्भावकी और मनकी प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती। हे भाइयो, यदि ज्ञायक भावकी प्राप्ति करना चाहते हो, विशुद्ध सद्भावको पाना चाहते हो, तो आत्मपरिणतिको अत्यन्त मलिन, कलुषित बनाने वाले इन सप्त व्यसनोंका परित्याग करो। अपने आपमें सदा प्रकाशमान ध्रुव वस्तुको देखो आ० पद्मनबिने कहा है—

यदव्यक्तमबोधाना व्यक्त सदबोधचक्षुषाम् ।

सार यत्सर्वभूताना नमस्तस्मै चिदात्मने ॥

अर्थात्—जो चतन्य भाव सज्ज्ञान चक्षुवाले पुरुषोको व्यक्त है, प्रगट है, अज्ञानियोको जिसका पता ही नहीं और जो सब प्राणियोमें सार स्वरूप है उस चिदात्माको हमारा नमस्कार हो।

स्व की आत्मस्वरूप की पहिचान हो सुखका मार्ग है और स्व की अज्ञानकारी ही दुःखका मार्ग है। स्व ज्ञायक भावकी भक्ति आराधना ही जगत से पार होनेका उपाय है।

मूढात्मा यत्र विश्वस्तस्ततो नायद्भुयास्यदम् ।

यतो भीतस्ततो नायदभयस्यानमात्मन ॥

मूढ जन जहा—जिस वस्तुमें विश्वास कर रहे ह. तमसे अधिक भयका कोई स्थान नहीं। और

जिससे यह मूढात्मा भयभीत होता है, भय मानता है, उससे अधिक आत्माकेलिए और कोई निभय स्थान नहीं है लेकिन ससारी जीवोंकी विपरीत प्रवृत्ति देखो कि ।

रागादि प्रगट जो दुःख दें,

तिन ही को सेवत गिनत चैन ॥

जो राग द्वेषादि प्रत्यक्षमें ही दुःखके देनेवाले हैं, सारे जीव जिनका प्रत्यक्षमें अनुभव कर रहे हैं, उन्हें ही सेवन करके ये मूढ आत्मा चैन मानता है । बाह्य पदार्थको पाकर चैन मानता है, यह तो मूर्खता है ही, परन्तु यशकी बात सोचना, उसकी चाह करना, प्रयत्न करना पढ़े लिखीकी मूर्खता है, महामूर्खता है । देखो, सदा कीर्ति किसकी रहती है ? तीर्थंकरों जैसे महा-पुरुषोंकी तो सदा कीर्ति रही नहीं, फिर हम अल्पज्ञ, अल्पशक्तिवाले—जो निरन्तर दुर्भावनाओंसे भरे हुए हैं—उनकी कीर्ति कितने दिन रहेगी ! परमात्माकी निज कीर्ति तो परमात्मामें सदा रहती ही है, परन्तु लोगोकी दृष्टिसे कह रहा हूँ कि परमात्माके नाम लेने वाले कितने ह ? जितना बिगाड़ होता है, वह यशकी इच्छासे ही होता है । यशकी इच्छाके साथ ही अनेको भक्तों सबद्ध हैं । यशकी इच्छा छूटते ही अनेको भक्तों

स्वयमेव छूट जाती है ।

जि होने सर्व आकाशाग्रोको—कपायोको नष्ट किया है, ये तीर्थकर कैसे ह, सो कहते ह —

उपासपाकोसोणजात्यकार्तस्वरस्थानीयशुद्धदशन-
ज्ञानस्वभावान् अर्थात् अन्तिम सोमहर्षे तापसे तपे हुए
जात्य सुवर्णके सदृश शुद्ध ज्ञान दशन स्वभाववाले ह ।
सोनाको शुद्ध करनेकेलिए सोलह ताप लगाये जाते हैं,
ऐसी प्राचीन प्रसिद्धि एव पद्धति है । सोलहवा ताप
लगनेपर जैसे सोना अपने शुद्धरूपमें प्रकट हो जाता
है, इसी प्रकार आभ्यन्तर त्रुटि, समिति, गुप्ति, तप
आदिमें तपकर आत्माके जब द्रव्य-भावमल दूर होजाते
हैं, तब शुद्ध आत्माका शुद्ध स्वरूप प्रकट हो जाता है ।
इस प्रकारके स्थानावसे 'शेषानीततीथनायकान्' वतमान
चौबीसीके शेष तेईस तीथकरोका तो ग्रहण किया ही
है साथ ही अतीतकालमें जितने भी अनन्त तीर्थकर
हो गये ह, उन सबका भी स्मरण किया गया है । इस
प्रकार अतीतकालसम्बन्धी समस्त तीर्थकरो और वत-
मानकालके शेष तेईस तीथकरोको और सर्वसिद्धोको
नमस्कार करके अब ग्रन्थकार शेष तीन परमेष्ठियोका
स्मरण वन्दन करते हैं —

ज्ञानदशनचारित्रतपोवीर्याचारयुक्तत्वात् सभा-

वितपरमशुद्धोपयोगभूमिकानाचार्यापाध्यायसाधुत्ववि-
शिष्टान् श्रमणाश्च प्रणमामि' ॥२॥

अर्थात्—जो ज्ञान, दान, चारित्र, तप और वीर्य इन पाँच आचारोंसे युक्त ह, अत जिनके परम शुद्धोपयोगनी भूमिकाकी सभावना की जाती है, ऐसे आचार्य, उपाध्याय और साधुपनेसे युक्तसहित श्रमणोंको मैं प्रणाम करता हूँ ।

श्रमण नाम गुरुका है । गुरुश्रोता हमपर कितना उपकार है, यह बच्चेके अगोचर है । यदि इन्होंने शास्त्रोंकी रचना न की होती, तो हम अरहत और सिद्धोंकी कैसे जान पाते और कैसे उनतक पहुँचनेका, उन जसा बननेका प्रयत्न कर पाते । एक कविने कहा है —

बलिहारी या गुरुकी दिये गोविन्द मिलाय ।

गुरु, गोविन्द दोनों लड़े, काके लागू पाय ॥

चारुदत्तकी कथा प्रसिद्ध है । जब वे चैत्यालयमें गये और वहाँ पर उनका गृहस्थ गुरु और साधु दोनों बठे थे, तो चारुदत्तने आसन्न उपकारी होनेसे पहले गृहस्थ गुरुको ही प्रणाम किया ।

गुरुका महत्व बहुत बड़ा है । हमने गुरुविनय बचपनसे ही किया है । हम सदा इसी टोहमें रहा

करते थे कि गुरुजन किसी कार्यका आदेश दें तो हम सबसे पहले करके लायें । हमारी यह आदत आजतक है कि जहा कही भी गुरु मिलजाय, हम उनकी बन्दना सबसे पहले करेंगे । हमारी, जैनियोकी यही परम्परा रही है कि गुरुजनों का सदा विनय किया जाय । यही कारण है कि सकल परमात्मा और निकल परमात्मा के नामके साथही गुरुजनोको भी अनादि कालसे ही नमस्कार किया गया है और वह नमस्कार मन्त्र अनादि मूल मन्त्रके नाम से पुकारा जाता है । गुरुजनोमें जो प्रधान होते हैं, सघकी सार सभाल करते हैं, शिक्षा-दीक्षा और प्रायश्चित्त देते हैं, वे आचार्य कहलाते ह । जैसे किसी गुरुकुल का प्रधान आचार्य होता है, उसी प्रकार सघके स्वामी आचार्य होते ह । बहुतसे कल्याणार्थी एकत्रित हो, तो उनका कोई न कोई मुखिया होता ही है, क्योंकि उसके बिना सघकी गति नहीं । जहा भी समुदाय होगा, वहा कोई न कोई मुख्य होगा ही । वही उनका आचार्य है । जो स्थान गुरुकुलमें अध्यापकोका है, वही स्थान साधुओमें उपाध्यायोका है । ये द्वादशांगके पाठी होते हैं, अच्छे वक्ता और उपदेष्टा होते हैं । कदाचित् अग-पूर्वज्ञान न भी हो, तो भी जो सघमें प्रभावक, प्रतिभा

सम्पन्न एव कुशल वक्ता होते हैं, उन्हें आचार्यके द्वारा उपाध्याय पद दिया जाता है आचार्यद्वारा पद दिये बिना उपाध्याय सजा प्राप्त नहीं होती। जो आत्मार्यो हैं, आत्मा कल्याणकेलिए सदा श्रम करते रहते हैं उन्हें श्रमण कहते हैं। इन तीनों प्रकारके गुरुओंका आदर्श इनका मूर्तिमान् रूपही भव्य जीवोंका महान हितकारी है इसलिए भ० बुद्धकुन्दने तीनोंका स्मरण किया है।

प्रश्न—आपने आचार्यको प्रायश्चित्त आदिका विधायक कहा है, सो यह तो बड़े बड़ फदमें फस गये ? और यह भी सुना जाता है कि जब वे अपना आचार्यपद छोड़ देते हैं। तभी वे मोक्ष प्राप्त कर पाते हैं, सो क्या यह सत्य है ?

उत्तर—ऐसी बात नहीं है। बहिरगमें वे शिभा आदि श्रनेको कार्योंमें व्यस्त रह करके भी वे साधुत्वमें किसीसे भी कम नहीं हैं। यह ख्याल भी गलत है कि वे आचार्यपद छोड़ देनेके उपरांत ही मोक्ष प्राप्त कर पाते हैं, इस कथनके कई अपवाद भी उपलब्ध हैं। हा, यह बात दूसरी है कि कोई आचार्यपदके व्यामोह में पड़ जाय और उसे न छोड़े, तब तो उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। पर यदि वे आचार्यपदपर रहते हुए

कभी ध्यातव्य हो और शुक्लध्यान प्रगट होजाय, तो ये मोक्षको प्राप्त करते ही ह ।

ज्ञाता दृष्टावे अतिरिक्त और सबभाव त्याज्य है । यद्यपि आचार्य, उपाध्याय और साधुजन आठ प्रकारके ज्ञानाचार, आठ प्रकारके दर्शनाचार, त्रयोदश प्रकारके चारित्राचार, बारह प्रकारके तपाचार और पांच प्रकारके धीर्याचारका परिपालन करते ह, तथापि उनकी दृष्टि सदा स्वनायकभावपर हो रहती ह और ये शुद्धोपयोगके पाने तक ही पृथक्-पृथक् आचारोक्त पालन करते हुए कहते ह कि—हे अष्टविध ज्ञानाचार म तब तक ही तुम्हारा आचरण करता हूँ, जब तब कि मुझमें तेरे प्रसादसे मेरे भीतर तेरेसे भिन्न मेरे ज्ञायकभाव नहीं पा लेता हूँ, तब तक ही तुम्हारा आराधना करता हूँ । इसी प्रकार दर्शनाचार आदिक भी संशोधन करके वही बात कहता है । जब शुद्धोपयोगकी भूमिका तयार हो जाती है, तो एक-एक आचारको पृथक्-पृथक् संशोधन करके मानो कहता कि ज्ञानाचार, तुम मेरे स्वरूप नहीं हो, अतः म तुम्हें छोड़ता हूँ । कहीं ऐसा साधु कहते नहीं ह और निर्विकल्प ही करते ह किन्तु उच्च भूमिकामें सर्व प्रवृत्ति छूट ही जाती है । इस प्रकार सबका प्रतिक्रमण क

देता है । इन ज्ञानाचार आदि बाह्य पदार्थोंसे विरक्त होना ही पडेगा, तभी इष्ट ज्ञायकभाव सिद्ध होगा ।

सम्पत्तिको शली तो देखो—सबकी—चौथे, पाचवें, छठे गुणस्थान वालोकी एक ढगसे चलती है । अविरत सम्पत्कीके पास जो समागम है, वह उससे विरक्त, देशसयत्तके पास जो समागम है वह उससे विरक्त और साधुके पास जो समागम है, वह उससे विरक्त रहता है । वैसे मुनि २२ बाईस परीषह सहता है, पर गृहस्थ तो २२००० बाईस हजार भ्रष्टरूपी परीषहो और अनेक जातिके उपद्रवोंको सहता है, पर विशुद्धिता जिनके बढी-चढी होती है, वे ही बडे माने जाते ह । भ्रष्टों जिसके कम रह गई, वह स्वय ही का तो फल है । ये आचार्य उपाध्याय और साधु सयमकी अपेक्षा सभी सभीसे महान् ह । पञ्चाचारके निमित्तसे उनके विशुद्ध भूमिका तैयार हो गई है अतः एव मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ ।

श्री भगवान् कुन्द कुन्ददेव कहते ह —

ते ते सर्व्वे समग समग पत्तेगमेव पत्तेय ।

वदामि य वदते अरहते माणुसे खेत्ते ॥३॥

अथ—मानुष क्षेत्रमें वत्तमान रहने वाले जितने अरहन्त ह, उन उन सब अरहन्तोंको मैं समक-समक

अर्थात् एक साथ युगपत् अथवा प्रत्येक प्रत्येकको काल क्रमसे बदना करता हूँ ॥३॥

इस गायामें कितना अथ भरा हुआ है, आचार्य कुन्द कुन्द सर्व वत्तमान अरहन्तो को एक साथ भी नमस्कार कर रहे हैं और पृथक्-पृथक् भी नमस्कार कर रहे हैं । तथा अढाई द्वीपमें जितने अरहत हैं, चाहे वे तीर्थकार अरहत हो और चाहे सामान्य अरहत, उन सबका युगपत् ही स्मरण कर रहे हैं । ग्रन्थकारकी दृष्टि कितनी विशाल, उदार एवं विवेक पूर्ण है यह उसके गायामें प्रयुक्त पदों से प्रगट होता है ।

खड्गवा की बात है, कोई ७८ वर्षका बच्चा व्रत कर रहा था, मने पूछा—किसके व्रत कर रहे हो ? बोला—भगवान् के । मने फिर पूछा सबसे बड़े भगवान् कौनसे हैं ? वह सबसे बड़ी मूर्तिको दिखाकर बोला ये हैं । मने फिर पूछा—इनसे छोटे कौनसे हैं ? उसने—पूव मूर्तिसे छोटी मूर्ति दिखाई । म उत्तरोत्तर पूछता गया कि इनसे छोटी कौनसे भगवान् हैं और वह उत्तरोत्तर छोटी छोटी मूर्ति दिखलाता गया । वह बच्चा मूर्तिको ही भगवान् समझ रहा था, अतः उसने तदनुसार उत्तर दिया । हममें से भी तो कितने ही

याद आरही है । हे भगवान्, आप मेरे लिए कुछ करते नहीं हैं, फिरभी मेरे उद्धारमें आप निमित्त कारण तो अवश्य हैं । यदि आपके दशनका सुयोग न मिलता, तो पता नहीं मैं कब आत्मस्वरूपका भातकर पाता, अथवा अहो ! अहो ! ऐसा हो तो मैं हूँ, मैं ! यह क्या हो रहा ? होओ, मैं तो यह ध्रुव हूँ इत्यादि रूपसे अपने शब्दोंमें स्तुति करना बहुत लाभदायक है । आप पर-रचित स्तुतिको जब बोलते हैं, उस समयके भावको, स्ववचनोंमें की गई स्तुतिके समयके भावोंको और मौनपूर्वक दशन करते समयके भावोंको जरा देखो तो, उनके तारतम्य पर विचार तो करो आपको जमीन आसमान जैसा अंतर दृष्टिगोचर होगा ।

प्रत्येक कायमें अपना लाभ देखना चाहिए कि मुझे इसके करनेसे क्या लाभ हुआ । यदि आत्माको ज्ञातृत्वस्थिति पानेका लाभ हुआ, तो उसे ही सच्ची स्वदया समझना चाहिए । जिसे स्वदया नहीं, वह क्या स्वहित कर सकता है । भाई, यह मनुष्य जन्म महा दुर्लभ है, इसे पाकर स्वहितकी शीघ्रता करो । अथवा मरना तो सबको पड़ेगा ही । मरनेके बाद क्या होगा, इसका उत्तर यही है कि जैसा पाप पुण्य किया वैसा ही फल प्राप्त होगा । मरनेकी कोई तिथि ज्ञात नहीं

कि कब मृत्यु हो जाय ? दो मित्र थे, उनमें एक बीमार पड़ा । दूसरा मित्र शामको उसे देखने गया, और उसकी तबियतका हाल पूछा । तब वह बोला—भाई, बहुत कमजोरी होगई है, बिस्तरसे उठा नहीं जाता है । वह कुछ सेवा-सुश्रूषा करके घर चला आया । किसी कायसे एक दिनको बाहर जाना पड़ा । लौटकर मित्रके घर गया । उसके वहां नहीं दीखनेपर स्त्रीसे पूछा—मित्र कहा है ? वह बोली—दुनियासे चले गये । तब वह मित्र खेद और नुभूलाहटके साथ बोला—

कल तब तो यों कहते थे

कि बिस्तरसे उठा जाता नहीं ।

आज दुनियासे भी चल

देनेकी ताकत आगई ?

मरनेपर यह जीव कहासे कहा चला जाता है, कुछ पता नहीं है और ये सब सग-साथी यहीं छूट जाते ह, कोई साथ नहीं चलता । साथ चलनेवाला एक जायकभाव ही है, अतः जायक प्रभुकी ही भक्ति करके अपना जीवन सफल करो ।

हमारे पूवजोने जो ये मंदिर आदि बनवाये ह और पूजनादिकी परिपाटी प्रचलित की है, यह सब

दोनोंके २-२ भाग और हो जाते हैं । इन चारों ही भागोंमें तीन-तीन विभागनदियों और चार-चार वक्षार पयतोंके योगसे आठ आठ भाग होजाते हैं इनमें से प्रत्येक भागके भीतर विजयाध और दो दो नदियोंके योगसे पाच स्लेक्ष खण्ड और एक आयखडकी रचना है इस प्रकार चारों भागोंमें ३२ क्षेत्र हैं । इनमेंसे ईशान कोणस्थ आठ भागोंके एक विभागके जिस किसीभी क्षेत्रमें सीमधर नामक एक तीर्थकर सदा काल विद्यमान रहते हैं । इसी प्रकार शेषके तीन भागोंमें क्रमशः युग्मधर, बाहु और सुबाहु ये चार तीर्थकर विहार करते रहते हैं । जम्बूद्वीपस्थ विवेहमें उक्त चार तीर्थकर विद्यमान रहते हैं । धातकी खडमें दो सुमेरु पयत हैं, उनके योगसे वहा पर विदेहोंके आठ विभाग हो जाते हैं । उनमें सजातक आदि आठ तीर्थकर सदाकाल विराजमान रहते हैं । पुष्कराधमें भी धातकी खडके समान विदेहोंके आठ विभाग हैं, उनमें अतिम आठ तीर्थकर विद्यमान हैं । इस प्रकार सब मिलाकर अट्ठाई द्वीपरूप मनुष्य क्षेत्रके भीतर विदेहों-सम्बन्धी बीस तीर्थकर कमसेकम सदा घतमान रहते हैं । सदा घतमानका अर्थ यह है कि इन बीसमेंसे जिस किसी भी तीर्थकरका जब निर्वाण होता है, तब उसी समय

उनके स्थानपर उनका नामधारी तीर्थंकर केवल ज्ञान प्राप्त करलेता है और इस प्रकार वहा उनका समव-
 शरण प्राय कभी खाली नही रहता । पहले जो एक मेह
 सम्बन्धी ३२ क्षेत्र बताए ह, उनमें कभी ऐसा भी
 अवसर आता है कि प्रत्येक क्षेत्रमें एक-एक तीर्थंकर
 पूज्य नामके और भी उत्पन्न होजाते ह । इस प्रकार
 पाचो मेह सम्बन्धी (३२ × ५ १६०) एकसौ साठ
 तीर्थंकर, एक साथ विहार करते हुए किसी अवसर
 विशेषपर पाये जाते हैं । यह बीस सख्या व नाम श्री
 वर्द्धमान स्वामीकी धर्म वेदानाके समयकी बात है,
 प्रसिद्धि ऐसी है कि विदेहमें एक तीर्थंकरके निर्वाणके
 बाद वहा जो अन्य तीर्थंकर होते ह वे इसी नामके
 होते ह, किंतु भिन्न भिन्न नामधारी भी हो तो भी
 प्राकृतिकताके विरुद्ध नहीं मालूम होता । जब विदेहो
 में १६० तीर्थंकार विद्यमान हो और प्रत्येक मेह
 सम्बन्धी ५ भरत और ५ ऐरावत क्षेत्रमें तीसरेका अंत
 या चौथा काल हो और तीर्थंकर विद्यमान हो तो इन
 दस तीर्थंकरोंके मिलनेसे १७० एक सौ सत्तर तीर्थंकर
 एक साथ सारे मनुष्यक्षेत्रमें पाये जाते ह । इस प्रकार
 आ० कुंद कुंददेवने उक्त पदकेद्वारा इन सबका स्मरण
 किया है । 'वर्तमान काल' यह पद दोनो और घटता

है और उसके प्रयोग द्वारा सबका स्मरण करलिया गया है। सबका स्मरण करते समय आत्मामें तो सभी वतमान कालसे ह। यहा आचार्य सभी पूज्य आत्मावोको स्मरणके द्वारा आत्मवतमानकालस्थ कर रहे ह। सभी पूज्य आत्मा निष्परिग्रह होते ह, साधु दीक्षाके अनन्तर ही निर्वाणका मार्ग साक्षात् हो पाता है।

जैसे किसी कन्याके स्वयवर मंडपके समय जो मंगलाचार किया जाता है और उसके पश्चात् कन्या पतिका धरण करती है, इसी प्रकार यहाँपर भी नैग्रथ्य दीक्षाको स्वयवर मंडप जानना चाहिए और इसमें जो उपयुक्त पात्र सिद्ध होगा, उसे मुक्ति कन्या धरण करेगी।

उक्त प्रकरणोंमें यह बतलाया गया कि जो ये पंच परमेष्ठी हैं उनकी व्यक्तिषोमें रहने वाले सबहीको मैं नमस्कार करता हूँ। सब ऐसा कहनेपर सभी परमेष्ठीषोमें सब शब्द लगाना चाहिये अर्थात् सब अरहतोको, सब सिद्धोको, सब आचार्योंको, सब उपाध्यायोको और सब साधुवोको नमस्कार करता हूँ।

पटसडागमकार पूज्य श्री १०८ आचार्य पुष्पदन्त जी महाराजका उक्तग्रन्थ में एक निबद्ध मंगलाचरण है

जो णमोक्षार मन्त्रसे प्रसिद्ध है णमो अरहताण णमो सिद्धाण, णमो आइरीयाण, णमो उवज्झायाण णमो लोए सव्व साहूण” इसकी टीका करते हुए पूज्य श्री १०८ धीरसनस्वामीने “लोए सव्व” को अतदीपक बताया है अर्थात् ये शब्द सब ही पदोंमें लगाये जाना चाहिये जिससे ऐसा अवयव हो जाता है “णमो लोए सव्व अरहताण, णमो लोए सव्व सिद्धाण, णमो लोए सव्व आइरियाण, णमो लोए सव्व उवज्झायाण, णमो लोए सव्व साहूण” अर्थात् लोकमें सब अरहनों को नमस्कार हो, लोकमें सब सिद्धोंको नमस्कार हो लोकमें सब आचार्या को नमस्कार हो, लोकमें सब उपाध्यायोंको नमस्कार हो और लोकमें सर्व साधुओंको नमस्कार हो ।

इस णमोक्षारमन्त्रका प्राकृत व्याकरणके अनुसार उच्चारण १८४३२ प्रकारसे ह । अरहताण शब्दमें विकल्पसे २ उत्तरवर्ती अके स्थानमें इ व उ होता है जिससे ३ रूप होजाते ह अरहताण, अरिहताण, अरुहताण । फिर ण के अनुस्वार का विकल्पसे लोप होता है जिससे अरहताण अरहताण अरिहताण अरिहताण अरुहताण अरुहताण, ये ६ रूप होजाते ह । णमो शब्दमें रहनेवाले ण के स्थानमें यहा न भी विकल्प

से होजाता है तब एहों रूपोंमें पहिले नमो अथवा
नमो पढ़नेसे नमो अरहताण, नमो अरहताण आदि
१२ रूप हो जाते हैं ।

नमो सिद्धाण यहा पर ण के अनुस्वारका विकल्प
से लोप होने पर तथा नमाद ण के स्थानमें विकल्प
से न आदेश होने पर 'नमो सिद्धाण, नमा सिद्धाण,
नमो सिद्धाण, नमो सिद्धाण ये ४ रूप हो जाते हैं ।

नमो आयरियाण—इसमें प्रथम म के स्थानमें य,
इ, अ भी होत हैं इसलिए नगनेलिये ३ रगो, द्वितीय
या के स्थानमें विकल्पसे आ होता है सो $३ \times २ = ६$,
ण के अनुस्वारका विकल्पसे लोप होता है सो ६×२
 $= १२$, और नमो के ण के स्थानमें विकल्पसे न होता
है इसलिये $१२ \times २ = २४$ प्रकारसे इस तृतीय पदका
उच्चारण होता है । यथा नमो आयरियाण, नमो
आइरियाण, नमो आअरियाण, नमो आयरिआण,
नमो आइरिआण, नमो आअरिआण, नमो आय-
रियाण, नमो आइरियाण, नमो आअरियाण, नमो
आयरिआण, नमो आइरिआण, नमो आअरिआण, ये
१२ रूप हैं तथा इन्होंने नमो के स्थानमें नमो पढ़नेसे
१२ और हुए इस तरह २४ प्रकार हैं ।

नमो उवज्झायाण—इसमें ण के अनुस्वारका

विकल्पसे लोप हुआ तथा णमो के ण के स्थानमें विकल्पसे न आदेश होता है तब “णमो उवज्झायाण णमो उवज्झायाण, नमो उवज्झायाण, नमो उवज्झायाण इस प्रकारसे ४ रूप हुए ।

णमोलोए सव्वसाहूण—पूर्वोक्त प्रकारसे णमो के स्थानमें नमो विकल्पसे होनेपर व अनुस्वारका विकल्प से लोप होनेपर “णमो लोए सव्वसाहूण, णमो लोए सव्वसाहूण, नमो लोए सव्वसाहूण, नमो लोए सव्वसाहूण” इस तरह ४ उच्चारण हुए ।

इन सबको परस्पर गुणनेसे $१२ \times ४ \times २४ \times ४ \times ४ = १८४३२$ प्रकारसे णमोकारमत्रका उच्चारण होता है । यह मत्र गाथा आर्याख्यमें है सो किसी भी उच्चारणमें गाथाके लक्षणका भग भी नहीं होता है । गाथा आर्याका लक्षण यह है— यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि । अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चादश सार्या ।

यह नमस्कार मत्र व्यक्तिप्रधान नहीं है, गुणप्रधान है क्योंकि इसमें आत्माके उत्थानके पदोका ही वर्णन है । इसमें श्री आदिनाथजी या श्री महावीरजी अथवा श्री रामचन्द्रजी या श्री हनुमानजी आदि का कोई नाम नहीं है । पञ्चपरमेष्ठी पदामें पहुँचे हुए महान्

आत्माएँ पहिले पहिले तो हम आप जसे ही गहस्य, गृहमें उत्पन्न हुए बालक कुमार आदिकी तरह हो ये उहे जब आत्मज्ञान दृढ़ हुआ परद्रव्योसे लक्ष्य हटा-विरहित हुई—सब बाह्याय छूट गये, मात्र शौचोपकरण व दयोपकरण प्रवृत्तिमें समितिके अर्थ रहा यही तो साधुपद है। ऐसे महाव्रती अनेक साधुओंका जहाँ समूह हो तो “समूह एक प्रधान बिना रहता ही नहीं” इस ग्राय प्रकृतिके अनुसार उनमें प्रधान होना सुनिश्चित ही है जिसमें प्रधानका यह कार्य हो जाता है कि उपदेश आदेश आदि द्वारा साधुओंके आत्माका पोषण, एव दीक्षा, प्रायश्चित्त आदिद्वारा उनका शोधन होना। ये ही प्रधान आचार्य पदसे सज्जित ह इन साधु-समूहमें जो विशेष ज्ञानी होते हैं और जिहे आचार्य महाराज ये उपाध्याय ह ऐसा घोषित करते ह वे उपाध्याय कहलाते है। ये तीनों गुरुराज इन्द्रियोके दमी मन वचन काय गुप्ति व ईर्या भाषा ऐवणा आदाननिक्षेपण प्रतिष्ठापना समितिके धारक होते हैं, तीनों ही थमण ह इनमें जो कोई अन्तरात्मा समताकी अपूर्व साधना करते हैं—निज शुद्धात्माका निर्विकल्प सवेदन करते हैं—पृथक्त्ववितकवीचार एकत्ववितक अवीचार शुक्लध्यान करते हैं उनके स्वय घातियाकमके क्षय

होनेसे अनन्तज्ञान अनन्तदशन अनन्तसुख अनन्तवल व्यपत हो जाते हैं । यद्यपि यह प्रसिद्धि है कि आचार्य महाराज दूसरे विशिष्ट योगीको आचार्य पद देकर फिर ध्यानमें रत हो जाते हैं और उनमें बीतराग निर्विकल्प निज शुद्धात्म सवेदन बलसे कवल्य प्रकाट हो जाता है । ठीक है परन्तु कदाचित्त कोई आचार्य आचार्यपद न दे सके तो भी निस्पृह दिगम्बर तो वे हैं ही, निर्विकल्प शुद्ध ध्यान हो जाने पर कवल्यमें क्या बाधा ?

वस्तुस्वरूपका यथाथ ज्ञान होनेपर जो धिरनित होती है वही यथाथ अपना अमोघ काय करती है । स्त्री पुत्रासे नगटा होनेपर उदास-विम्वन होनेमें, अकेले रह गये अथवा प्यो फट्ट उठाना अथवा त्यागीसत्ताका बहुमान होता है तो इसी मागको लेना आदि भावोंसे हुए वेश में वराग्य स्थायी नहीं होता । वस्तुस्वरूपको ज्ञानमें लेकर उठनेवाला वराग्य स्थायी है । सच्चा वराग्य आत्माको उत्कषभय स्थितिमें पहुँचाने वाला है । वस्तु-विज्ञानके अथ द्रव्य गुण पर्यायकी पहिचान करो फिर अथका अनुभव करलो ।

द्रव्य क्या है—जो अनादि हो अनन्त हो स्वसहाय हो और अखण्ड हो । अब आप सबकी परीक्षा कर सकते हैं कि यह द्रव्य है या अन्य कुछ । यद्यपि जो

कुछ है वह द्रव्यसे भिन्न नहीं है तथापि द्रव्यके लक्षण से पहिचानकर देखो जो उसमें द्रव्यतत्त्व निकले उसकी दृष्टिसे यथाथता निमलता प्रकट होती है । देखो (चींकीपर रखे हुए काचके गोलेको लेकर) इसमें जो यह आपके सामने लिखता है क्या यह अनादिसे है ? नहीं, ऐसा सदा रहगा ? नहीं, क्या परके सयोग बिना यह आकार है ? नहीं, क्या अखंड है इसके टुकड़े नहीं हो सकते क्या ? टुकड़े हो सकते । तब यह दृश्य द्रव्य नहीं है, फिर क्या है ? यह समानजातीय पर्याय है—अनेक द्रव्या की पर्याय है । ये अनेक द्रव्य कौन हैं ? परमाणु—पुद्गल । परमाणु तो अनादि ह अनन्त हैं स्वसहाय ह अखंड ह । बस इसीलिए परमाणु द्रव्य है ।

दिखानेवाले ये मनुष्य पशु आदि क्या ह ? असमान-जातीय द्रव्य पर्याय । ये अनादि नहीं अनन्त नहीं स्वसहाय नहीं अखंड नहीं ह । अतः ये द्रव्य नहीं हैं इनमें जीव द्रव्य है परमाणु द्रव्य है । संयुक्तपर्याय या नैमित्तिकपर्याय परवस्तुकी उपस्थिति बिना नहीं होते ह इसलिये स्वसहायताका वहा निषेध किया है । वैसे तो सभी परिणमन अपने आधारभूत स्वचतुष्टयके परिणमन से ही परिणमते हैं किन्तु जो परिणमन परवस्तु की उपस्थिति बिना नहीं है उसका यहा विचार है ।

जानी किस बुनियादपर विरक्त है ? इसही द्रव्य की स्वतन्त्रताके विज्ञानकी बुनियादपर त्रौर निर्विकल्प निज परमात्मा पदार्थके अनुभवकी बुनियादपर उसकी दृष्टिमें दृश्यमान तो सब भाया है—पर्याय है क्षणिक है । तत्त्वभूत तो अव्यक्त किन्तु जानीके गम्य है । द्रव्य की लक्षण कसौटी है इसपर सबको कपते जावो, जो सादिसात हो वह पर्याय है । पर्याय में द्रव्य तत्त्वबुद्धि ही तो ससार है । जहा अपने द्रव्यपर दृष्टि जायेगी वहा तो यह स्वरूप आवेगा—

अरसमस्वमगध अद्यत्त चेदणागुणमसद् ।

जाण अलिगगहण जीवमणिहिट्ठसठाण ॥

जो रूप रसगध स्पश शब्दकर रहित है जो किसी व्यक्त चिह्से ग्रहणमें नहीं आता जिसका स्वय कोई सत्यान नहीं है और चेतना गुणकर पूण है वह जीव है । सबजीव स्वतन्त्र है, न किसीकी परिणतिसे नही परिणमता, अय कोई भी मेरी परिणति से नहीं परिणमता । सबसे विविक्त स्वरूपमें अवस्थित अपने द्रव्य को विलीनसकल्प-विकल्प होकर अनुभवता है वह जानी साधु है । शुद्ध होनेका उपाय अध्यात्मदृष्टि है । राग द्वेषरहित स्वशुद्धात्माका निर्विकल्पसवेदन अथवा आगमभाषामें—एकत्ववितक अवीचार शुक्लध्यान होने

पर सब गुणघाती मल धूल जाते हैं ।

उक्त पञ्चपरमेष्ठीको स्वभावसे देखो-और अपने में सधि करो-स्वभावकी । णमो अरहताण मैं । णमो सिद्धाण मैं । णमो आइरियाण मैं । णमो उवज्झायाण मैं । णमो लोए सव्वसाहूण मैं ।

जैसे आचार्य उपाध्याय साधु कहीं भी बैठे हुए हमें मिल जाते हैं वैसे अरहन्तदेव यहाँ कहीं बैठे नहीं मिलेंगे । क्योंकि कैवल्य होते ही उनका आदरनिगोव विकलनय आदि त्रय सब सामान जीवों से रहित स्फटिककी तरह हुआ परमोदारिक शरीर ५ हजार धनुष ऊपर जाकर विराजमान रहता है । इन्द्र-देवों द्वारा समवशरण या मान गधकुटीकी रचना ऊपर हो जाती है । समवशरणमें शोभायमान कोट वैदिकाओंसे परिवेष्टित उपवन, छातिका चैत्यप्रसाव आदि ८ भूमियोंके बाद १२ सभाकी रचना होती है वहाँ ४ कोठोंमें ४ प्रकारके देव, ४ कोठोंमें ४ प्रकार की देविया, १ में मनुष्य, १ में आविका, १ में मुनि, १ में तिर्यच बैठते हैं । सभी अपनी योग्यतानुसार धर्मसेवन करते हैं सबको भगवान् का मुख दीखता है ।

ये अरहन्त प्रभु अन्तमें जिनकी आयु कम और अय कर्मोंकी स्थिति अधिक है वे समुद्धात करके

अघातिया कर्मोंकी आयु समान स्थिति कर देतेह अथवा जिनकी स्थिति समुद्रातके बिना ही समान है सबकर्मों के क्षय होनेपर—सबद्रव्यकर्म भावकर्मनोकर्मसे अत्यन्त रहित होते ही सिद्धलोकमें विराजमान हो जाते हैं । जो जहासे सिद्ध होता है वह यहीसे सीधा सिद्धस्थल पर पहुँच जाता है । हनुमानजी इंद्रजीतजी आदि सभी इस समय सिद्ध हैं । परन्तु देखो न सिद्धोंमें, न अन्य परमेष्ठियों में किसीका भी नाम नहीं लिया गया है । गुणोंका पर्वोपा ही नाम है । अतः परमात्मा का स्वरूप बीतराग सर्वज्ञ ही है वह कोई भी हो । गुरुका स्वरूप साम्यदर्शी है ।

इस समय यहाँ तीर्थंकर नहीं है फिर भी विदेह-क्षेत्रमें तो ह ही । विदेहक्षेत्र भी मनुष्यक्षेत्र (नृलोक) है और हमारा क्षेत्र भी मनुष्यक्षेत्र है फिर हमारे ही क्षेत्रमें तो तीर्थंकर ह । हम वहाँ नहीं पहुँच सकते यदि विद्याबल होता तो क्या न पहुँच जाते ? विद्याधर तो आज भी विदेहक्षेत्रमें पहुँचकर उन तीर्थंकरोका दर्शन करते हैं । मनुष्यक्षेत्र हम मनुष्योका क्षेत्र है । लोकमें भी कहते हैं भारतसे लगे हुए चीन जापान आदि स्वक्षेत्र ही हैं लोकोंका वहाँ यातायात है इसलिये इसमें - करते ह । विदेहक्षेत्रमें जो

उन्हे वतमानके गोचर करके नमस्कार करता हूँ । वे तीर्थकर इस समय हैं सो उनका वर्तमानकाल है और मेरे उपयोगमें वे तीर्थकर हैं सो मेरे वर्तमानकालमें भी तीर्थकर हैं कहाँ है ? यहीं है । इनको वदना नामक शब्द से—जो कृतिकमशास्त्रमें उपदिष्ट है व मोक्ष लक्ष्मीके स्वयम्बरमें मानों निर्घन्यदीक्षाके अवसर में मंगलचारभूत है—आदर किया है—पूजा है ।

वदना शब्द का अर्थ भी नमस्कार ही है वन्दना, वदामि, नमोऽस्तु सबका एक ही अर्थ है, परन्तु यहाँ व्यवहारकी अपेक्षा ऐसा लगा दिया गया है कि साधुओंको नमोऽस्तु कहना ग्रन्थचारियोंको वदना कहना व आर्यिका आदि जनलिंग वाले उत्कृष्ट श्रावकोंको वदामि कहना । भक्ति भी वदनाका अनर्थांतर है । भक्ति साधु बननेके समय मोक्ष लक्ष्मी के स्वयम्बरमें मंगलाचरण रूप है । साधु दीक्षाके समय सिद्धभक्ति, आचार्यभक्ति, योगिभक्ति की जाती है । इनमें भावकी अपेक्षा आचार्य भी योगी हैं । सिद्ध भक्तिमें तो यह पाठ पढ़ा जाता है—सिद्धानुद्धूत-कमप्रकृतिसमुदयान् साधितात्मस्वभावान् आदि और योगिभक्तिमें यह पाठ पढ़ा जाता जातिजरोरुगमर-णातुर शोकसहस्रदोषिता आदि । फिर भी जहाँ

भक्तिपाठ करनेका अवसर नहीं अथवा पाठ करने वाला नहीं या पाठ याद नहीं, न भी सिद्धभक्ति योगिभक्ति कर पाये फिरभी भावसे सिद्ध भक्ति योगि भक्ति होती ही है। यथार्थ सिद्धभक्ति—अनतज्ञानादि सिद्धगुणोकी भावनारूप है और योगिभक्ति निमल समाधिमें परिणत हुए परमयोगियोके समाधि परिणाम आदि गुणोकी भावना रूप है कभी यह भक्ति न भी पढी-जावे तब भी अंतरंग भावसे होनेवाले साधुबोके सिद्ध व योगिभक्ति हो ही जाती है। पद्मपुराणमें एक चरित्र है—वज्रभानु एक राजपुत्र थे उसका विवाह हुआ, ८-१० दिनबाद वज्रभानुका साला उदयसुन्दर बहिनको लिवाने आया। मोही वज्रभानु भी स्त्रीके साथ चल दिया। एक अटवीमें तीनों जा रहे थे कि पवतशिलापर नवयुवक साधु शान्तिमुद्रामें ध्यानमग्न थे उनके दर्शन करते ही वज्रभानुको आत्मज्ञान होगया उनकी निर्मोहता व अपने मोहभावका अंतर ताडा अपनी विकृतपर्यायिका पश्चात्ताप हुआ। एकटकी लगा कर देखने लगे। उदयसुन्दरने बहनोईसे मजाक किया क्या तुम भी मुनि हो रहे हो। वज्रभानुके मुनि होने का नाव तो हो ही गया था। कुछ सकोच था कि इनको क्या कहकर विदा किया जावे। उसे तो अना-

यास श्रवसर मिल गया। वज्रभानु बोले कि हम मुनि होवेंगे तो क्या तुम भी हो जावोगे ? उदयसुन्दर बोला हा हा तुम मुनि होगे तो मैं भी हो जाऊंगा। उदयसुन्दर तो वज्रभानुको मोहो समझकर ही प्रश्नोत्तर करता गया था। बस क्या था वज्रभानु वस्त्र उतार कर केशलोचन परके निग्रन्ध दिगम्बर हो गए ? देखो भइया ! वज्रभानुके भावमें सिद्धभक्ति व योगिभक्ति हुई या नहीं ? हो गई, जिस स्वरूप का लक्ष्य किया वही तो सिद्धभक्ति है, जिस रूप प्रवृत्ति श्रीर प्रयो बन गई यही तो योगिभक्ति है। वज्रभानुको अत्यन्त निर्माह देखकर उदयसुन्दरको भी आत्मज्ञान हुआ वह भी दिगम्बर होगया। दोनोंकी अप्रुय विसक्षण परिणति देखकर वह रानी भी आर्यिका हो गई। देखो इन तीनोंका न इस घर को पता, न उस घरको पता, न इन तीनों के मनमें विकल्प। यहा तो मोहकी ऐसी पराकाष्ठा कर रखी है कि बाहर गए तो रेलमें ही चिढ़ी लिपने लगे। वहा तो वे जंगलके जंगलमें ही रह गए।

मोक्षलक्ष्मीका स्वयम्बर मंडप क्या है? आत्मोपशुद्ध आचरण जैसे पहिले स्वयंवर होते थे अनेको राजपुत्र श्रृङ्गार ठाट-बाटके साथ मंडपमें जाते थे, जब कन्या

वरणके अर्थ धूमती थी तब अनेको राजपुत्र कोई ऐंठ से कोई प्रसन्नमुख बनाकर कोई बत्तसा प्रकट कर अनेको प्रकारकी बँठे बठे चेष्टा करने लगते थे परन्तु विवेकशील कन्या न जाने किसे वरमाला पहिनावेगी? यहो सुसज्जितोंपर दृष्टि न जमें और सादे भेषमें रहते हुए धूलभरे को वरले । हुआ भी कितनी जगह ऐसा । इसीप्रकार मोक्षलक्ष्मी तो उसे ही वरेगी जो अन्तरङ्ग में गुणपूर्ण है अनादि अनन्त शुद्ध चतन्यभाव ही अभी तक जिसके उपयोगमें है । कहो—जो समयपर विशेष आयश्यक क्रिया करते रहे बडे उपसर्ग सहते रहे मुद्रा आडम्बर लीला विशेष विशेषभी करते रहे, यदि लक्ष्यसे दूर हों तो उहें न वरे और जो बाह्य व्रत तपमें अप्रणी नहीं है किन्तु अन्तरङ्गमें गुणपूर्ण ह अनादि अनन्त शुद्ध चतन्यभाव ही जिसके उपयोगमें है उसे वरले । भाई जो काम जिस उपायसे होता वह तो उसही उपायसे होता । अन्तरङ्गनिर्मलता बिना मोक्षमाग नहीं है । मुक्ति तो चतन्यमान आत्माको निश्चित करके जाता दृष्टा रहने रूप समाधिमें परिणत होजाने वाले मुनिके ही होती है । यहो निश्चय चारित्र है और व्यवहारचारित्र साधु के आहारादिके समय अर्थात् प्रमाद दशामें जो सावधान रूप प्रवृत्ति होती है वह व्यवहारचारित्र है । अथवा

ह ? पहिली बात तो यह है कि विनय हमारे चारित्र्य गुणकी अवस्था है वह अवस्थावान् में ही व्याप्य है सो वह विनय हमारा भावरूप ही परिणाम है वह हमारा भाव ही विनय है व भावका विनय है उस विनय रूप परिणामका जो विषय है उसका विनय उपचारसे कहते ह किन्तु गुणानुरागी अंतरात्मा ऐसा बहुमान करता ही है । इस तरह यहा द्वंद्व नमस्कार द्वारा अद्वंद्व नमस्कार अभीष्ट है । अद्वंद्व नमस्कार रूप फलके बिना द्वंद्वनमस्कार आत्मीय परमपदमें स्थापित नहीं कर सकता, मात्र वह शुभोपयोग है द्वंद्वनमस्कार तो सामान्यत निर्व्यात्य या सम्यक्त्व किसी भी अवस्थामें हो सकता है परन्तु अद्वंद्वनमस्कार सम्यग्दृष्टिसे ही होता है । भक्तको भगवान् के पास इतन पहुंचना चाहिए कि पास तो क्या खुद ही तद्रूपोपयोगी हो जावे । जहा सोऽह के सो (स) का विकल्प भी न रहकर व अय भी सर्व विकल्पोसे अत्यंत मुक्त होता हुआ केवल अह का अनुभवो रह जावे । वही परमसमाधि है वही निर्विकल्प परिणति है वही स्वानुभव है अद्वंद्व विनय है अद्वंद्वनमस्कार है । यह केवल साधुकी लीलाकी न बात नहीं है, हम आपसी जितनीभी स्थिरता हो

उसीके ही अनुकूल सही भावविनय-भावपूजाका अनुभव करनेका लक्ष्य रखें ।

मदिरोमें द्रव्य पूजन करते हैं सो तो गृहस्थोके योग्य ही है परन्तु उसही प्रक्रियामें जो पाठ पढते हैं उसके आश्रयसे, जिस छविका दर्शन करते हैं उसके आश्रयसे, जो शब्द सुनते हैं उसके आश्रयसे भावविनय की ओर बढ़ें ।

पूजामें पढते ह “विदभ वितृष्ण विदोष विनिद्र । परात्पर शकर सार वितद्र । विकोप विरूप, विशक विमोह प्रसीद विशुद्ध सुमिद्ध समूह” इस पदका अर्थ अपने स्वभावमें भी लगावें । स्वभावसे म पूज सिद्धके समान ह । जो सिद्धमें वह है मुझमें है जो मुझमें नहीं वह सिद्धदेवमें भी नहीं । यहा अपने स्वभावकी व सिद्धके व्यवतभावकी सधि कीगई है । उसमें अर्द्धत नमस्कार आपतित है आचार्य महाराज यह अर्द्धतनमस्कार किसलिये कर रहे हैं ? जो भाव है वह सरल राग रहने पर कहे बिना नहीं रहा जा सकता । अथकार स्वय आगेके छन्दमें कहनेवाले ह कि नमस्कार करके समता परिणामको प्राप्त होता हूँ । जीवका सुखका स्थान समता परिणाम है । श्रीर समताका उल्टा दुःखका स्थान है । समता इसे अन्तके शब्दसे प्रारभ

सहारनपुरमें रतनचन्दजी व नेमिचन्दजी वकील हैं अनेको ऐसे भव्यजीव हैं उनकी श्रोर भी देखो । जो समय पर चूकता है वह पीछे पछताता है इसलिये ब्रह्मचर्यका आदर करो व सभी इन्द्रियोका सयमन करो । अनन्त काल व्यतीत होगया जब अब तक इन्द्रियोसे तृप्ति नहीं प्रत्युत सक्लेश दुःखमन ही बढा तो अब क्या आशा करते हो । मुख मोडो विषयोंसे, परलक्ष्यसे, विषयोके भावसे । जिसे जबसे बोध जग जाय तभीसे धर्ममें लग जावे । धर्म ज्ञानमात्रभावकी परिणतिका अनुभव है । बाह्यमें तो पुण्यसे बढकर और क्या होवेगा उत्तम परिणति स्वयकी स्वयके स्व-भावरूप रहनेमें है । “ज्ञान समान न आन जगत में सुखको कारण” मनुष्य जन्म भव तो जरूर है परन्तु बुलभ भव है मोक्षप्राप्तिसे पहिले जो भव रहता वह मनुष्यभव ही है । अब तो मूर्च्छा परिणामको छोडो । अथवा मौतके घाटपर तो हम सबको उतरना ही होगा फिर समय चूकेका बडा प्रायश्चित्त भोगना होगा । यहाँ बाह्यपदार्थोंके सग्रहमें क्या मिलेगा ? कोयलेकी दलालीमें काले हाथ तो जरूर होते फिर भी पैसे तो दो मिल ही जाते । किन्तु यहा अध्यात्म आचरणमें देखो बाह्यपदार्थोंके सग्रह विग्रहरूप अथ

विव्रय करनेमें क्या हाथ लगेगा उल्टा गाठका ही
 खोया जायगा—अपना निश्चय प्राण ज्ञान दशन मलीन
 ही होगा । मैं समझता हूँ कि हम सबने काफी धक्के
 खा लिये हैं अब निज चैतन्य भगवानकी दृष्टि करो
 उसका प्रसाद पावो जिसने उस निज चैतन्यदेवके
 स्वरूपकी सत्कथा भी चावसे सुनी वह भव्य ही है ।
 होनहार ठीक समीप आये बिना चैतन्यकी बात भी
 सुननेकी वचि नहीं होती । श्री पद्मनवि पचविंशतिका
 में लिखा है— "तत्प्रति प्रीतिचित्तेन येन वार्तापि हि
 श्रुता । निश्चित स भवेद्भूव्यो भाविनिर्वाणभाजनम् ।
 जिसने चैतन्यतत्त्वका स्वरूप प्रीतिचित्त होकर सुना
 वह भव्य ही है मोक्षका पात्र है । ऐसा जीव विरला
 ही होता है । बहुमतके सहारे आत्मजीवनका निणय
 मत बनाओ । हा बहुमत ही लेना हो तो जानियोका
 लो । लौकिकजन तो प्रायः पापकायमें ही लगे और
 उसही में दूसरोकी लगा रहे । ज्यादा बढे तो "पुण्य
 करो पुण्यसे सबसुख मिलेगा" ऐसा कहकर परलक्ष्यी
 हो रहे और दूसरोकी परलक्ष्यी बना रहे । अच्छा
 भाई शुभ परलक्ष्यी रहो, स्त्री पुत्र देवागनायें राजपाट
 लूट लो परन्तु अंतरंगसे तो कहो ध्रुव निर्विकार एक
 रस स्थायी आनन्द मिल जावेगा ? नहीं । ससारके

सभी यह दुःखमय है । पुण्यमें व पुण्यके विकारमें व पुण्यके फलमें जिनकी रुचि है वे स्वल्पसे भ्रष्ट हैं । निजस्वभावको पहिचान बिना निर्वाणमार्ग शान्तिमार्ग नहीं मिलेगा ।

भया ! मनुष्यकी विशेषता धर्मसे ही है अथवा किसी कविने कहा—“आहारनिद्राभयमैथुन च सामा-
यमेतत्पशुभिनराणा । धर्मो हि तेषामधिको विशेषो
धर्मेण हीन पशुभिः समान । आहार नींद डर काम ये
चार तो मनुष्यमें पाई जाती हैं और पशुमें भी पाई जाती
हैं, इस दृष्टिमें दोनों समान हैं, मनुष्यमें केवल धर्मकी
विशेषता है । तो इस कविने वणनमें मनुष्यपर फिर भी
विशेष कृपा की । नहीं तो बात तो ऐसी है कि एक धर्मको
छोड़कर बाकी कुछ भी कला लो, सब कलाओंमें मनुष्य
पशुसे हीन है । वह कैसे ? देखो जगतमें जिसके लिए
उपमा दी जाती है वह तो लघु होता है और जिसकी
उपमा दी जावे वह महान होता है जैसे कवि गहने
लगते कि इसका मुख चन्द्रमाके समान है तो यहा
चन्द्रमा उत्कृष्ट हुआ । इसी तरह प्रकृतमें घटाओ ।
मनुष्यके बलके लिए लोक उपमा देते हुए कहते हैं कि
यह मनुष्य शेरके समान है तब बताओ बलमें शेर ही
हुआ न ! और—इस मनुष्यकी चार सदी

तरह है इसकी नोंद कुत्तेकी तरह है इसका स्वर कोयलकी तरह है । तो यहा देखो चाल, नोंद, स्वरमें मनुष्यसे बढकर ही तो ये पशु हुए । शरीरकी बनावट में कहते ह कि इसकी नाक सुवा सरीखी है इसकी जघा बैलकी तरह है आदि, तो अब स्यादरों से भी हल्का नम्बर आ गया । साराश यह है कि मनुष्य जन्मकी शोभा धमसे है । इसलिए भाई भगवान की पूजा होने दो, पट् आवश्यक होने दो व्यवहार धम चलने दो—अपना ध्यय मत छोडो आपका उद्देश्य ज्ञान मात्र स्वभाव रूप रहना है । लक्ष्य विशुद्ध रल्लिए ।

ये गायार्ये श्रीमत्कुन्दकुदाचायने नमस्कार करते हुए कों । वे ह तनमस्कार करते हुए गर्वतनमस्कार में प्रविष्ट होते थे । उनमें प्रमाद व निप्रमाद अवस्था का क्षणक्षणमें परिवर्तन होता था । वे अपनी परिणति से, बाणीसे हमको यह सीख देरहे ह कि भव्यो तुम भी व्यवहार में हो तो क्या करें यह तो आपत्ति ही है अपने ज्ञान दशन स्वभाव की दष्टि निश्चल रखो ।

अब नमस्कार गायार्ये कहकर आचार्य अपना आशय प्रवृत्त ग्रन्थकी मूल विषयको ही ध्वनित करते हुए मानों कह रहे ह—

तेसि विमुद्धदसणणपहाणासम समासेज्ज ।

उवसपयामि सम्म जन्नो णिव्वाणसपत्ती ॥

उन सब अरहन्त सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधुओं के विशुद्धदर्शनज्ञानप्रधान आश्रमको पाकरके समता परिणामको प्राप्त होता हूँ जिससे निर्वाण की प्राप्ति होती है ।

यहां व्यवहार और निश्चय दोनों दृष्टियोंसे घणन है प्रत्युत निश्चयकी मुख्यतासे घणन है । इनके आश्रम को पाकर समताको प्राप्तहोऊ । इनके आश्रम आवास स्थानको प्राप्त करके समताको प्राप्त होता हूँ यह व्यवहार अर्थ है । निश्चयसेतो जिस आश्रमको प्राप्त करना है वह आश्रम कौनसा है ? सहज शुद्ध दर्शनज्ञान है स्वभाव जिसका ऐसे आत्म-सत्त्वको श्रद्धानरूप सम्यग्दर्शनका और बोध रूप सम्यग्ज्ञानका सम्पादन करने वाला है । अब विचार करो कि मेरे सम्यग्दर्शन का व सम्यग्ज्ञानका सम्पादन करनेवाला कौन है ? सहज स्वभावका श्रद्धान य अवबोध करने वाला कौन है ? वह मैं ही हूँ, मेरा आश्रम है, भावाश्रम है, मेरी भूमिका की यह बात है । अथवा चलो अरहन्तके घर या चलो सिद्धके घर जहां वे बठे हैं, कहां जाते । सिद्धके आश्रममें तो कोई शरीरी रहकर जा भी नहीं सकता और पहुँचेगा सकल ही रहकर तो निगोद के

वेशमें पहुँचेगा ।

अब देखिये भावाश्रमकी शोभा व विस्तीर्णता—
विचारिए साधु जिसजिस गुफामें जिसजिस वनमें जिस
जिस पर्वतपर जिस जिस नदी तटपर जिस आसनसे
विधानसे तपस्या कर रहे हूँ विचारिये, सबक्षेत्र सबसाधु
सबविधान इस मनमंदिरमें आगया यह मनमंदिर
इनका महान् आश्रम बन गया । सबसाधुओंका आश्रम
मेरा मनमंदिर होगया इसी तरह उपाध्यायोको
विचारिये—कंसा कहा पठनपाठन कर रहे हैं विशेषतया
एकाग्र होकर विचारते जाइए, आचार्योंको भी उनके
कृपाकाय को लेकर विचारिए, सबका आश्रम मेरा
यह मनमंदिर हो रहा है । अहंत सिद्धोके गुणानुराग
के भावों को विलासका स्थान भी यह मन-उपयोग
हो रहा है । यह तो अंतरंगमें भी द्वंद्वकी अपेक्षा की
घात है, अब यही भावाश्रम अद्वैतरूपमें होता है तब
वहा उस आश्रमको पाकर निश्चयतः शांति समता
प्राप्त होती ही है । इनका स्वरूप जो मेरे उपयोगमें
जग रहा है वही मेरा आश्रम है उसे ही मैं प्राप्त हो
रहा हूँ ।

अब विवेकी गृहस्थो ! गृहस्थाश्रमको छोड़कर
भगवत्पंचपरमेष्ठियोंके आश्रममें जाकर ज्ञानदशन परि-

नामका अभ्यास करो। यहाँके गृहस्थ आश्रममें आश्रय की मुख्यतासे कितनी भ्रष्ट हैं थिक्कपकी मुख्यतासे श्रमस्थात लोक प्रमाण उपसंग है, विपदावर्गमें पड़े हुए विपदावर्गके आदी हो गये हैं। यदि यह परलक्ष्य छूट जाय (ज्ञानमें क्षति नहीं) तो इस अन्तरात्माका शीघ्र उद्धार होजाय। अब परसे लक्ष्य हटाकर स्वयं उपयुक्त होना चाहिये। वस्तु विज्ञान इस अनुपमचारित्रका मूल है। वस्तुका निणयकर उसके ज्ञाता रहो।

वस्तु स्वतन्त्र है अखण्ड है। किसीमें किसीका प्रवेश नहीं, किसीकी परिणतिसे मेरी परिणति नहीं। कोई मेरा रक्षक नहीं। मेरे स्वभाव—सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान ही मेरे रक्षक हैं। मैं उपर निज स्वभावाश्रमको पाकर सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञानसे सम्पन्न होकर साम्यभावको प्राप्त होता हूँ।

वह साम्यभाव क्या वस्तु है सब विज्ञानका फल है सब वस्तु तपस्यावर्गका सार है परात्परभाव साम्यभाव ही है जहाँ रागद्वेषका लेश मालि-य न हो वह साम्य-भाव है इसे चोतरागचारित्र अथवा निर्विकल्पध्यान आदि कि-हीं शब्दोंसे कहलो सर्वोत्कृष्ट तत्त्व है। यहाँ तक कि मिले हुए जीव कर्मोंके भेद करानेवाली सीमा यदि है तो यही साम्यभाव है।

"अहो ! यह साम्यभाव तो उन्हें बहुत दूर है
 अभी तो अणुप्रतके भाव महाप्रतके अणुप्रतके अणु-
 स्यावोंके भाव आदि बहुतसे अणुप्रतके अणुप्रतके अणुप्रतके
 साम्यभावकी बात तो इन सबका अणुप्रतके अणुप्रतके अणुप्रतके
 ऊंची अवस्थामें करनेकी है" यह अणुप्रतके अणुप्रतके अणुप्रतके
 हालत है । ज्ञानीको तो मात्र अणुप्रतके अणुप्रतके अणुप्रतके
 धीतरागचारित्र-साम्य उसका अणुप्रतके अणुप्रतके अणुप्रतके
 बीचमें गुणस्थानपरिपात्रोंके अणुप्रतके अणुप्रतके अणुप्रतके
 चारित्र्यमोहके मन्दोदयका अणुप्रतके अणुप्रतके अणुप्रतके
 पर भी ज्ञानीके लक्ष्यमें दृष्टा है । यह अणुप्रतके अणुप्रतके अणुप्रतके
 चारित्र्य औपाधिक है बीबद अणुप्रतके अणुप्रतके अणुप्रतके
 यह मात्र पुण्यवधका कारण है अणुप्रतके अणुप्रतके अणुप्रतके
 स्यात-य तो धमका अणुप्रतके अणुप्रतके अणुप्रतके
 लक्ष्य तो धीतरागचारित्र अणुप्रतके अणुप्रतके अणुप्रतके
 नाम तो ज्ञाता द्रष्टा अणुप्रतके अणुप्रतके अणुप्रतके
 प्रवृत्तिमें आकर भी वह अणुप्रतके अणुप्रतके अणुप्रतके
 प्रवृत्तिमें असावधानता अणुप्रतके अणुप्रतके अणुप्रतके
 अलौकिक परिणति है अणुप्रतके अणुप्रतके अणुप्रतके
 ऊंचे हुए बिना वह अणुप्रतके अणुप्रतके अणुप्रतके
 हो सकता ।

जो व्यवहारचारित्र्य ज्ञान बुद्धि अणुप्रतके अणुप्रतके अणुप्रतके

अधेरेमें है तथा जो अनुभव बिना निश्चयकी वार्ता-
मात्र करके "व्यवहारचारित्र्य छोड़ने योग्य है" रटा
करता वह भी अधेरेमें है । लक्ष्य निश्चयका रखें व्य-
वहारचारित्र्य छूट जावेगा । व्यवहारचारित्र्य छूट जाने
की चीज है । पुण्यबधका कारणभूत सरागचारित्र्य
सामने आवेगा तो जरूर परन्तु उसे दूरसे ही उल्लघन
करके बीतराग चारित्र्य नामके समताभावको प्राप्त
करूंगा । फंसा है वह समताभाव—समस्त कलक
कालिमासे रहित है इसी कारण निर्वाणप्राप्तिका
कारणभूत है । उसे पानेका लक्ष्य हो ।

जरा छतपर जानेकेलिये सीढ़ीपर चढ़नेवालोंके
भाव और चेष्टाको देखो जो निश्चयचारित्र्य और
व्यवहारचारित्र्यके रहस्योका प्रदर्शन करने वाला है ।
वह मुख कुछ ऊपर उठाये हुए ऊपर जानेका सकल्प
रखता हुआ सीढ़ीपर रुचिसे कदम रखता है परन्तु
रखता है उसे छोड़ने के लिये । यदि जिस सीढ़ीपर
पर रखा है उसीपर ही रखे रहे छोड़े नहीं तो छतपर
कैसे पहुँचे । तथा छोड़कर नीची सीढ़ी का आश्रय
करे तो भी छतपर पहुँचना तो दूर ही है उल्टा नीचे
ही पहुँचेगा । एव जिस सीढ़ीपर पैर रखने को होता
है वहाँ वह कुछ रुचि और बुद्धिपूर्वक प्रवृत्ति करता

है किन्तु कुछ ही अनन्तर अन्य ऊपरकी सीढ़ी चढ़ने को उद्यमी होनेपर पहला कदम वहाँ न जमकर ऊपर उठने को होता है । जब तक सीढ़ियों तक रहता है तब तक वह विराम नहीं लेता परन्तु लक्ष्यस्थान पर पहुँचनेपर ही विराम पाता है ।

इसही प्रकार ज्ञानी आत्मा आत्माके यथार्थ स्वभाव दृष्टि जप्तिको पहिचाननेके कारण ज्ञाताद्रष्टा रहनेरूप भावका ही लक्ष्य रखता है । ऐसे लक्ष्य बाल ज्ञानीके सराग अवस्थासे बीतराग अवस्थामें पहुँचनेके लिये ज्ञान-भावका पुरपाथ होता है । उसके सफलताके मागमें जैसे वह अधिकराग अवस्थाको छोड़कर कुछ कम कुछ कम राग अवस्थाके पदपर पहुँचता है उन प्रत्येक पदोंमें व्यवहार रहता ही है, अपूर्व व्यवहार पदपर पहुँचना प्राथमिक व्यवहार छूटनेके लिये ह । यदि जिस व्यवहारमें उसकी प्रवृत्ति हुई है उसीपर रहे छोड़े नहीं, आगे बढ़े नहीं तब ज्ञायकपदपर कैसे पहुँचेगा तथा मदराग वश होनेवाले शुभव्यवहारको छोड़कर अविरत पदपर जावे तो परमलक्ष्यपर पहुँचना तो दूररहा उल्टा ससार गतमें ही गिरा रहेगा । एव जिस शुभव्यवहार रूप होनेको होता है उसे इच्छापूर्वक भी करता है किन्तु कुछही अनन्तर उपरिवर्ती भावको

उद्यमो होनेपर प्रथम व्यवहार न जमकर ऊपर उठने को होता है । जबतक शुभोपयोगमें रहना पड़ता है तब तक वह अपनेमें पूर्णताकी बात तभी समझता परन्तु लक्ष्यभूत पदमें अनुभवी रहनेपर विराम-विश्राम सुलभाम पालेता है । सारांश यह कि उच्चभाव होनेपर व्यवहार छूट जाता जानपर व्यवहार छोड़ा नहीं जाता है । सिद्धांत प्रयोगों भी कहा है—जइ जिणमय पवज्जह ता मा व्यवहारणिच्छये मुयए । एकेण विणा-छिज्जइ तित्थ अण्णेण उण तच्च । यदि जिनमतको प्राप्त करना चाहते हो तो निश्चय व व्यवहारको मत-छोड़ो क्योंकि व्यवहारके बिना तो तीर्थ नष्ट होजावेगा और निश्चयके बिना तत्त्व नष्ट होजावेगा । जिसकी तत्त्वप्राप्ति होजावेगी उसके भी व्यवहार तो चलताही रहेगा किन्तु लक्ष्य विशुद्ध तत्त्वरूप होगा । बढनेवाला जिस सीढ़ीपर पर रखता है वह छोड़नेकेलिये ही रखता है और आगे बढने केलिये । जब छतपर चढ-जाते हैं तब सीढ़ी तो स्वयंही छूटजाती है । यह तो पर वस्तुकेलिये परवस्तुका दृष्टांत है । किन्तु प्रकृतमें तो जानीके करनेकी बात क्या ? उसकी कुशलता तो यही है कि व्यवहारको छोड़ना न पड़े किन्तु छूटता जाय ।

प्रकृतमें आचार्य कहते हैं— कषायकण होनेसे जानो जीवके सराग चारित्र्य बीचमें आता है फिरभी उसे दूरसे उल्लघन करके समस्त कषाय विमुक्त होनेसे निर्वाण प्राप्तिके कारण भूत दोतराग चारित्र्याख्य साम्यभावको प्राप्त होता है। यहा दूरसे उल्लघन करके शब्द लिखा है। छोड़करने शब्द नहीं लिखा है अर्थात् नानो^१ आत्मपर्यायमें सराग चारित्र्य आतातो है उसे छोड़नेकी उससमय चर्चा क्या ? है—को लक्ष्यने उल्लघन परदिया, उल्लघनीज है तो अयश्य परन्तु उसपर उपादेयता या उमरूपका श्रद्धान (कुश्रद्धा) न होनेसे वह उल्लघित हो जाना है। बम्बई जानेवालेको बीचमें स्टेशन तो मिलती है किन्तु उन सबको उल्लघता हुआ जाता है। यदि बीचरी किसी स्टेशनपर ही प्रेम करके रहजाय तो बम्बई नहीं पहुँच सकेगा। यस्तु स्वरूपका निणय करके अपने भीतर रमना चाहिये। जगतमें म समस्त चेतन अचेतन पदार्थोंसे भिन्न है, परिवारसे भिन्न है, इस शरीरसे भिन्न है शरीरके कारणभूत सूक्ष्मशरीर (तैजस कमाण) से भिन्न है, सूक्ष्मशरीरके कारणभूत कर्मसे भिन्न है, कर्मके विपाकस्वरूप रागादिसे भिन्न है, मतिज्ञानादिसे विलक्षण है केवलज्ञान पर्यायरूपमात्र नहीं है म अनादि

अनन्त स्वसवेद्य चैतन्य तत्त्वरूप हैं अर्थात् जो अनादिते सब पर्यायोमें अनुगत रहा केवलज्ञान पर्यायमें भी अनुगत होगा वह मैं हूँ । केवल्य पर्याय द्रव्य स्वभावके अनुकूल है यहाँ द्रव्यका पर्यायिका इतरेतरविलीनभाव है तब भी वह सामान्यविशेषात्मक है । वह एक तत् है तथापि इस सकल्प विकल्पसे भी रहित शुद्धस्वरूप अनुभव रूप जब हूँ तब मैं वह हूँ । इस लक्ष्यवालेके भागमें सरागचारित्र आता है तब भी उसको उल्लघन करके वीतरागचारित्र पर ही दृष्टि रहती है । यदि यह सरागचारित्रमें ही रुकजायतो उसका भागभी रुकजायगा ।

निश्चयचारित्र तो आत्मोपयोग रूप छत है । व्यवहारचारित्ररूप सीढियोंपर चढ़न वालेके अपूर्ण व्यवहारमें प्रवृत्ति होती है और प्रथम व्यवहार की निवृत्ति होती है फिर भी स्वरूपसे लक्ष्यभ्रष्ट नहीं होता है । अहो ज्ञानीका विलक्षण विलास है अलौकिक ब्रह्म है । उक्त पंचपरमेष्ठियोंमेंसे जिनके आश्रयसे ज्ञानीका व्यवहार विशुद्ध होता है उनमेंसे अरहन्त और सिद्ध ये दो देव हैं तथा आचार्य उपाध्याय साधु ये तीन गुरु हैं । और अरहन्तदेव की दिव्यध्वनिके निमित्तसे गणधरदेव द्वारा अर्पित वे परम्परागत

उपदेशक शास्त्र शास्त्र है । देवशास्त्र गुरुके आश्रय बिना धर्ममागकी प्रगति नहीं होती । देखिये—सगीत सीखने वालोंकी वृत्तिया—उनके उपयोगमें कोई एक ऐसा सगीतका पूर्णज्ञ अपनी बुद्धिके अनुसार रहता है जिसे वह जानता है कि दुनियामें यह पूरा सगीतज्ञ है और मुझे इस प्रकार बनना चाहिए वह विशेषज्ञ तो हुवा सगीत विषय का देव । अब वह देव तो दुष्प्राप्य है तब अपने ही नगरमें जो सगीत सिखाने वाला मिले उसहीके पास सीखता है वह है उसका गुरु, और जो पुस्तकें सरगम आदि विधिपूर्वक शिक्षाके निमित्त है वे सगीतके शास्त्र हैं । तब देखिए भैया ' सगीत सीखनेमें सगीतके देव शास्त्र गुरु आगए । प्रत्येक विद्याकी ऐसीही बात है । तभी तो आत्मविद्यार्थियों के द्वारा आत्मविद्याके आप्तदेव, आत्मविद्याके गुरु, आत्मविद्याके शास्त्र अपेक्षणीय हैं । इसीलिए श्री-भक्तुन्दकुदाचाय कहते हैं कि अरहत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधुवोके द्वैतनमस्कार द्वारा अद्वैतनमस्कार करके उनके आश्रमको (भावाश्रमको) प्राप्त करके समताको प्राप्त होता हूँ, मोक्षमागको प्राप्त होता हूँ, सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्रकी एकाग्रताको प्राप्त होता हूँ । यह स्थिति वह है "जहा ध्यान

ह । धर्मके मार्गमें निर्विघ्न बढना हो तो पहिले अपने उपयोगको भेदविज्ञानसे घोटकर साफ कर निर्मल बनाओ । दो चित्रकार ये दोनोने राजासे चित्र बनवानेकेलिये कहा राजाने एक भवनको दोनो अदरकी भोटो पर चित्र करानेकी आज्ञादी और दोनोंके चित्र का परीक्षण करनेकी व्यवस्था की, बीचमें परदा डाल दिया गया । एक चित्तेरेने तो कई तरहके रंगोंसे विचित्र चित्र बनाना प्रारम्भ कर दिया । दूसरे चित्रकारने भीटको मसालेसे घोटना घोटना ही प्रारम्भ कर दिया । दोनो अपने काममें ६ मास तक लगे रहे । ६ मास बाद परदा खोलकर चित्र देखे गये तो घुटी चिकनी भीटपर वे सामनेकी भीटपर चित्रित सारे चित्र झलक गये वे बड़ी शोभा दे रहे थे । किन्तु दूसरी भीट पर वे सब चित्र रूखे रूखे ही दीखते थे । सो भैया भेदविज्ञानके उपयोगसे अपने आपको सम्यग्ज्ञानी और निर्मल बनाओ । स्वामी अमृतचन्द्रजी सूरिने कहा “विरम किमपरेणाकायकोलाहलेन स्वयमपि निभृत सन् पश्य षण्मासमेक । हृदयसरसि पुस पुद्गलाद्भिन्नधाम्नो ननु किमनुपलब्धिर्भाति किंचोपलब्धिः । आत्मन् व्यथके कोलाहलोसे विराम ले उनसे तुम्हें कोई लाभ न होगा । एक ६ माह स्वयं अपने

आपके अभिमुख होकर तो देख ! फिर तेरे उपयोगमें पुद्गलसे भिन्न स्वरूपवाले निज आत्माकी प्राप्ति होती है या नहीं । होगी ही, उस निज चैतन्य भगवान्‌को देखकर उसी में रत होकर अपने अनन्त सुखके भागमें लगे यही भगवान्‌का उपदेश है ।

यहाँ तक ४ गायाम्रोमें नमस्कार और पाचवीं गायाम्रोमें उद्देश्यपरक सकल्प कहा ।

अब आगे जिससे निर्वाणप्राप्ति होती है ऐसे सम-ताभावकी प्रतिज्ञा की थी उसही निर्वाणकारणको सविशेष वर्णन करते हुए यह अब बताते हैं कि उक्त वीतरागचारित्र और सरागचारित्रमें कौन तो इष्टफल वाला है और कौन अनिष्ट फल वाला है इसकी विवेचना करते हैं—भेद करते हैं—

अथायमेव वीतरागसरागचारित्रयोरिष्टानिष्टफल-त्वेनोपादेयहेयत्व विवेचयति—

अर्थ—अब यह कु-दकु-ब ही वीतरागचारित्रके इष्ट और अनिष्ट फलको दिवाकर उनके उपादेय और हेयपनेका विवेचन करते हैं —

यहाँ अय शब्दसे कितनी उच्चभक्ति ही टीकाकार ने प्रदर्शित की है—जब तक कोई भक्त अपने आदरणीय आराध्यसे अपनेको भिन्न समझता है, तब तक वह

येनाशेन तु रागस्तेनाशेनास्य बन्धन भवति ॥

अर्थात् सम्यग्दृष्टि जीवके जितने अशसे चारित्र प्रगट है, उतने अशसे उसके कमबन्धन नहीं है। और जितने अशसे राग प्रकट है, उतने अशसे उसके कम-बन्धन होता है।

मुनिकी बचनादि शुभप्रवृत्तिरूप प्रियाश्रोका नाम ही सरागचारित्र है और आत्मरूपमें लीन रहना बीतरागचारित्र कहलाता है। मुनियोंके दोनो चलते ह, इनका अर्थ यह है कि आशिक दृष्टिसे दोनों साथ रहते ह, पर बोलनेमें दोनो क्रमचार बोले जाते हैं। अथवा जिस गुणस्थान तक राग व्यक्त रहता ह, वहा तक सरागचारित्र है और उससे ऊपर बीतरागचारित्र होता है। इनमें बीतरागचारित्र उपादेय है और सरागचारित्र हेय है। इसका अर्थ यही है कि सरागचारित्रमें चारित्रके साथ जो राग लग रहा है, वही हेय है, क्योंकि चारित्रके साथ रहने वाले रागका फल बेबे-द्रादि के पदोका पाना है। भ० बुदकुद, समतभद्र, अकलक, विद्यानदी आदि आचार्योंने जैनशासनकी कितनी बड़ी प्रभावना की, हमारे उपकारके लिए अनेको ग्रंथोकी रचना की, यही उनका सरागचारित्र था, इसके फलसे वे मरकर कहाँ गये ? स्वर्गमें। स्वर्गमें भी वे पदधारी

देव ही हुए होंगे । वहाँ पर देविया चारो ओरसे उन्हें घेरकर बठी होंगी, सगीत, नृत्य, नाटक आदि चल रहा होगा, रास-लीला हो रही होगी, और वे भी सबके साथ शिर हिला हिलाकर कदाचित् तमय हो रहे होंगे । वहा जाकर यदि कोई उनसे पूछे—कि यह क्या हो रहा है ? तो वे यही कहेंगे—भैया क्या करें, यह सरागचारित्रका फल है, जो इच्छा न रहते हुए भी हमें भोगना ही पड़ेगा ।

ज्ञानीकी दृष्टि सरागचारित्रपर नहीं रहती, किन्तु बीतरागचारित्रपर समताभावपर रहती है । ज्ञानी विचारता है कि यदि मुझे स्वर्गविकी सपदाएं भी मिल गईं, तो क्या हुआ ? ये तो आकुलताकी जननी ही हैं । जब तक ये सपदाएं रहेगी, नित्य नई आकुलता ही उत्पन्न करती रहेगी, और जब उनका विनाश होगा, तब महान् सबलेश उत्पन्न होगा । ज्ञानीजन तो यही विचारा करते हैं कि हमारे उपयोग में परपदाय आवें ही नहीं ।

चक्रवर्तिकी सम्पदा, इन्द्र सारिखे भोग ।

काकवीट सम गिनत ह बीतरागिया लोग ॥

ज्ञानीजन कर्मोंके विपाकवश पदोचित सर्व कार्य करते हुए भी अपने स्वभावमें जागरूक रहते हैं, उनकी

दृष्टि सदा अपने ज्ञातृत्व, द्रष्टृत्व स्वभावपर ही रहती है। सभीकी दृष्टि किसी न किसी प्रोग्रामपर रहती है। मकान बनानेवालेकी दृष्टि उसी पर रहती है और वह चौबीसा घंटे ही उसके साधन जुटानेमें व्यस्त रहता है। इसी प्रकार ज्ञानीकी दृष्टि सर्वदा अपने स्वरूपकी प्राप्तिपर रहती है और वह उसके पानेके साधन जुटानेमें लगा रहता है। ज्ञानीका विचार यस्तु स्वरूपके अनुबल रहता है, उसे दृढ़ धृष्ट रहती है कि सय द्रव्य स्यतत्र ह। जगत्में सब तत्त्वोंकी म्वतत्र व्यवस्था है। यह तो निमित्त नमित्तिक सबध की विशेषता है कि हमें अपने साथ परद्रव्याका सबध हुआसा लगता है। निमित्त-नमित्तिक सबध होनेपर भी मेरा किसीसे कुछ सबध नहीं है। पर वस्तुमें मेरा कुछ भी नहीं है और मुझमें परवस्तुका कुछ भी नहीं है। देखो, ये सारा जगत मुझसे कैसा अत्यन्त पृथक् है। यदि मुझसे सारा जगत दृढ हुआ है, तो रुठने दो, मैं जगतसे दृढता हूँ। वस्तुतः न यह मेरे परिणमनसे परिणमता है, और न वह अपने परिणमनसे मुझे परिणमाता है।

चेष्टते स्वकपायेण प्राणिनो मे न वाञ्छका ।
 केपु मोद न खिदानि, स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥
 (सहजानन्गीना)

जगत् के सबप्राणी अपनी अपनी कषायोके अनुसार चेष्टा किया करते ह, उनमें कोई मेरा बाधक नहीं है, कोई मेरा चाहनेवाला नहीं है, और न कोई मेरेसे द्वेष करनेवाला है । फिरम किसमें मोदभाव रखू और किसमें खेदभाव रखू ? मुझेतो स्वयं अपने लिए अपने आपमें ही सुखी होना चाहिए ।

परकी चाह परमें रहेगी, उसका मोह मुझमें नहीं आसफता । अमुक व्यक्तिका मुझमें बड़ा प्रेम है, यह कहना बहानामात्र है । हम कहते ह कि मुझे अमुकने सुख दिया, दुःखदिया, आदि यह सब बहानामात्र है । पर पदार्थ तो केवल आश्रयके ही काम आया करते ह । एक चुटकला है कि राजसभामें बठे हुए किसी राजाके जोरसे अपानवायु दे निकली । धडाके की आवाज सुनकर लोग हसपड़े । राजा भँपगया । तुरन्त अपनी भँप मिटानेके लिए पासमें बठे हुए किसी बच्चेको लक्ष्य करके बोला अरे, किसका बच्चा है ? वह राजाका भाव ताडगया, बोला किसीका होऊ, आज आपके काम तो आगया बच्चेके कहनेका भाव यह कि मेरे आश्रयसे आपने अपनी भँप तो दूर करली । इसी प्रकार जगत्के पदार्थ मेरे आश्रय मात्र ह और मेरे विभाव परिणामोंमें कर्मादिय निमित्तमात्र ह ।

ससारके दृष्टिगोचर होनेवाले पदार्थ आश्रयमात्र ह । ससारकी कोई वस्तु रागका कारण नहीं, कर्मोदय ही रागका कारण है । कामी पुरुषके लिए सुन्दरी युवती स्त्रियोके चित्र, वेश्या आदि उसके राग पैदा करनेमें कारण पड़ते ह, क्योंकि उसका उपादान ऐसा ही है । जिसके उपादानमें विशेष जागृति है उसके सामने वेश्या आदिके आनेपर भी राग जागृत नहीं होता । यह तो दो मल्लोंकी लड़ाई है, एकके बलवान होनेपर दूसरा दबा दिया जाता है । एक मल्ल चेतन आत्मा है और दूसरा मल्ल जडकर्म है । जब कर्म मल्ल बलवान् होता है, तो चेतन आत्मा मल्ल दबा दिया जाता है और जब आत्मा-मल्ल बलवान् होता है, तब कर्ममल्ल दबादिया जाता है । यह भाव निमित्तर्नमित्तिकका है ।

लोग कहते हैं मुझे गृहस्थीने फसा रखा है, पर यह बहानामात्र है । मैं स्वयं उन्हे पकड़े हुए हूँ, उनमें राग कर रहा हूँ । पर मैं जिनमें रागकर रहा हूँ, वे मेरे किसी हितमें आने वाले नहीं हैं । ऐसा क्यों नहीं मानते कोई मल्ल रहो, ससारही दुःखमय है, रागभाव मिटे बिना दुःख मिट नहीं सकता । इसीके मिटानेकेलिए तो चारित्र्य धारण किया जाता है । समन्तभद्र स्वामीने कहा है—

मोह तिमिरापहरणे दर्शनलाभादवाप्तसंज्ञान ।

रागद्वेषनिवृत्त्यै चरण प्रतिपद्यते साधु ॥

(रत्नकरण्डश्रावकाचारे)

अर्थात्—जब दर्शनमोहरूप अन्धकार दूर होजाता है, तब सम्यग्दर्शनके लाभके साथ ही सम्यग्ज्ञान प्राप्त होता है । तभी वह ज्ञानी साधु पुरुष अपने राग-द्वेष की निवृत्तिके लिये चारित्रको प्राप्त होता है । इस श्लोकका अभिप्राय यही है कि चारित्र धारण करनेका उद्देश्य रागभावपी निवृत्ति करना ही है । इसी बातको भ० कुन्द-कुन्दने इस 'सपञ्जदि णिब्धान' गाथा द्वारा बताया है कि दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्रसे निर्वाणकी प्राप्ति होती है । राग, द्वेष, मोह आदिका नाम ही बाण है, जैसे शरीरमें लगा हुआ बाण सदा झूलसा घुमता रहता है, इसी प्रकार जब तक राग, द्वेष मोहादिक बने रहेगे, तब तक सदा दुःखका अनुभव होता रहेगा । किन्तु जब वह उक्त बाणोंसे रहित हो जाता है या यों कहिए कि जब उसके भीतर से वे बाण निकल जाते ह, तभी उसे निर्वाणकी संप्राप्ति हो जाती है यह गाथा पहली गाथाके उद्देश्य का सम्बन्ध लेकर अवतरित हुई है । पहले कहा था—आश्रमको प्राप्त करके, पंच परमेष्ठिको प्राप्त करके—

अर्थात् उनके गुणोंकी भावनारूप भावाश्रमको प्राप्त करके सरागचरित्रके अन्तर भीतराग चरित्रको प्राप्त होता है, तब इसमें बताया कि निर्वाणकी सम्प्राप्ति किस साधनसे होती है ? निर्वाणकी सम्प्राप्ति ब्रह्मज्ञान प्रधान चारित्र्यसे होती है ।

यहां प्रधान दृष्टिसे देखो, तो ज्ञानमात्रसे निर्वाण-प्राप्ति ध्वनित है । आत्मख्यातिमें कहा है—‘जीवादि-श्रद्धानस्वभावेन ज्ञानस्य भवन सम्यग्दर्शनम् । जीवादि-ज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनम् सम्यग्ज्ञान । रागादि-परिहरणस्वभावेन ज्ञानस्य भवन सम्यक्चारित्र्यम्’ । इससे सिद्ध है कि रत्नत्रय ज्ञानस्वभावरूप ही है ।

अध्यात्मदृष्टिसे एक गुणमें सर्वगुणके कार्य आते हैं । आधारकी अपेक्षा नहीं, किन्तु विभुताकी दृष्टिसे । जैसे सूक्ष्म गुण होनेसे सर्वगुण सूक्ष्म हैं, आदि । इसी प्रकार आत्माका ज्ञानगुण जब श्रद्धानस्वभावसे देखा जाता है, तब यही दर्शनगुण, ज्ञानस्वभावसे देखनेपर वही ज्ञानगुण और रागादिके परिहरण-स्वभावसे देखनेपर वही चारित्र्यगुण है । यहां चारित्र्यका प्रकरण है । देखो, ज्ञान ज्ञानस्वभावरूप ही है, उसके स्वरूपमें रागका लेश नहीं । रागके परिहारपूर्वक रहता ही है, तब ज्ञानका ऐसाही बना रहना चरित्र है । देखो भैया,

निमित्त-नैमित्तिक भावकी विशेषता—जिसकी शुद्ध-स्वभावपर दृष्टि होगई, उसके अवशिष्ट रागके कारण पुण्य बंध होता ही है, और उसके विपाकमें बंधव प्राप्त होते ही ह । इसलिए निर्वाण प्राप्त करने वालेके पहले महान् पुण्योके उदय आया करते हैं, अतः वे भारी बंधव पानेके अनन्तर मुक्तिलाभ करते हैं । कोई जगतके बंधवको पाकर निर्वाण पाता है, कोई विषयाश्रको पाकर भी निर्वाण पाता है, परन्तु प्रायः, नम यही है कि पुण्य प्रेरित बंधव आते ह, उन्हें वह त्यागता है, ज्ञानमात्रमें रत होता है और निर्वाणको प्राप्त हो जाता है ।

देखो भैया, यहा जब हम किसी प्रेमीको कुछ दिनोंकेलिए कहीं विदा करते ह, तो उसकी कैसी तैयारी करते ह, सब प्रकारके मागसिक आयोजन करते हैं, तब जो हमारे सत्सारकी कमेटीसे निमलता पूर्वक सवाकेलिए विदा हो रहा है, तब क्या वह रुखा-सूखा ही विदा होगा ? वह तो बडे बडे बंधवोके साथही विदा होगा, ठाट-बाटसे ही निर्वाण जायगा । बंधवका तो यह स्वभाव ही है कि ज्यो ज्यो इसकी कामना करते हैं, त्यो-त्यो यह दूर भागता है । जानी-जन इसकी चाह नहीं करते, तो यह जानियोंके पीछे

पीछे चलता है। तीर्थकर भगवान् गर्भमें आये, तो लक्ष्मी बरसने लगी, किन्तु भगवान् अपने स्वरूपाचरण से ही प्रभावित रहे। यही जन्म कल्याणकके समय हुआ। बचपनमें भी यही बात रही। इन्द्रादिक मन लुभानेको सदा तत्पर रहते, पर आप रहते थे अपनी ही धुनमें। तप कल्याणकमें इन्द्रोने पालकी रची, आभूषण पहिनाये, पर भगवान् ने उन सबको तृणकी भाँति फेंक दिया। ज्ञानकल्याणके समय लक्ष्मी समवसरण बनकर आई, किन्तु वे उससे ऊपरही रहे। वह गन्धकुटीके वहाने चरण स्पर्श करने चली, तबभी वह असफल रही। कमल भी रचा गया, सिंहासन भी रखा गया, पर वे सब से ऊपर ही रहे, अपनेको किसीका सस्पर्श नहीं होने दिया। लक्ष्मीने सोचा-चलो इनके ऊपर छत्र घनकर छू लूँ, तो छत्र भी उनसे ऊपर ही रहे। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि इस धन वैभवरूप लक्ष्मीसे और उसकी मूर्च्छासे मुक्त भोडो।

लोग इस कहनेमें कि पुण्य-पाप दोनों हेय हैं, सो पुण्य तो झूट छोड़ बैठते हैं, पर पाप छोड़ना कठिन पड़ता है। किन्तु प्राक्-पदवीमें इन पुण्य पापके प्रभावोके अन्तरको तो देखो, इष्टोपदेशमें कहा है—

वर अतः पद देवमग्रतैर्वत नारकम् ।

छायाऽऽतपस्थयोर्भेद प्रतिपालयतोमहान् ॥

देखो, एक तो छायामें बैठा हुआ किसी आने-
वालेकी प्रतीक्षा कर रहा है और एक धूपमें बैठा हुआ
किसीकी प्रतीक्षा कर रहा है । क्या इन दोनोंमें अन्तर
नहीं है ? बस यही बात पुण्यवान् और पापियोंकी
है । एक तो देव सुखमें रहकर उत्तमायकी प्रतीक्षा
कर रहा है और एक नरक-दुःख भोगता हुआ उत्त-
मार्थकी प्रतीक्षा करता है । जिनकी दृष्टि विशुद्ध है
उनके पापका उदय रहे, तब भी भले, पुण्यका उदय
रहे, तब भी भले । किन्तु वे तो अतिनिष्ठ ह, जिनके
पापसे विरहित नहीं, और पुण्य तो पहलेसे ही छूटा
हुआ है । पापको छोड़नेके पश्चात् पुण्य छूटे, तो
भलाई है ज्ञानीके पुण्य फलमें उपादेय बुद्धि नहीं होती,
उसके राग चलते हुए भी रागमें राग नहीं रहता ।
राग होना अनन्तानुबन्धी नहीं है, किन्तु रागमें राग
होना अनन्तानुबन्धी है, क्योंकि रागका राग पर्यायबुद्धिके
बिना नहीं होता । बस तो निर्वाण पानेवालेके अधिक
से अधिक आया करते हैं । यदि आप पूछें, कि जिसने
सारा वैभव छोड़ दिया, नग्न-दिगम्बर हो गया,
उसके पास वैभव क्या रहा ? तो इसका उत्तर यह है

कि जिसे भूलोकका स्वामी चक्रवर्ती, पाताललोकका स्वामी असुरेन्द्र और स्वर्गलोकका स्वामी देवेन्द्र नमस्कार कर रहे हैं, उसके तीनों लोकोंका वैभव स्वतः ही आ गया है। कोई मल्ल किसी जिलेके मल्लोको जीतकर प्रदेशके मल्लोमें विजय पाने जाता है और प्रदेशके मल्लोमें विजय पाकर राष्ट्रके मल्लोमें विजय पाता है। पुनः वह सबराष्ट्रोंके मल्लोमें विजय पाकर विश्वविजयी कहलाता है यदि उस एक विश्वविजयी मल्लको यदि कोई नवीन मल्ल जीत ले तब वह नवीन मल्ल विश्वविजयी कहलाने लगेगा देखो उस नवीन मल्लने एक को ही जीता सारे ससारके सर्व मल्लोसे मुठ भेड़ नहीं करना पड़ी। फिर भी वह विश्वविजयी कहलाता है। वस ऐसा ही अनायास वैभव विरक्तोंके स्वतः हो जाता। चञ्ची व इन्द्रादि चरणोंमें आये तब उनका वैभव भी चरणोंमें आ गया।

यह निर्वाण जो उत्तम धर्मवोसे भी उत्कृष्ट है, निश्चयचारित्रसे होता है। स्वाधीन ज्ञान सुख स्वभाव वाले शुद्ध आत्मद्रव्यमें निश्चल, निर्विकार अनुभव रूप अवस्थान होना यही निश्चयचारित्र है। इससे ही स्वाधीन, शरीरद्विष, परमेश्वर-समाधान, निर्वाण, जीवन्मुक्ति

है। सुख शरीरके निमित्तसे नहीं होता। सुख-गुणकी परिणतिसे ही सुख होता है। सुख-दुख बाह्य पदार्थोंपर अवलम्बित नहीं है, निज सुख-परिणतिपर अवलम्बित है। स्वाधीन सुखकी दशा ही चारित्र्य है।

यहा 'निर्वाण' शब्दसे अरहन्त और सिद्ध अवस्था ध्वनित है। अरहन्तको ससारी तो कह नहीं सकते क्योंकि वे पंच प्रकारके परिपतनसे छूट चुके ह, और मुक्त भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी चार अघातीय कर्मोंसे बंधे हुए हैं, पारिशेष-पापसे उन्हें जीवन्मुक्त कहा जाता है। तथा सिद्ध सर्वकर्मोंसे विमुक्त हैं, अतः अरहन्त और सिद्ध दोनोंका 'निर्वाण' पदसे ग्रहण करना चाहिए।

प्रदन-सम्यक्त्वकी पुरुष तो असुरोंमें उत्पन्न नहीं होता, फिर उसे असुरेन्द्रके वैभव प्राप्तिकी बान कैसे कही ?

उत्तर-हा, यह ठीक है कि सम्यक्त्वकी असुरेन्द्रोंमें उत्पन्न नहीं होता, किन्तु जो पहले सम्यक्त्वकी अवस्था में देवायुका बन्ध कर चुका है, और पीछे वह सम्यक्त्व की विराधना करदे, तो वह घातायुष्क कहलाता है और वह मिथ्यात्व दशामें भरकर असुरेन्द्रोंमें उत्पन्न होसकता है और वहा फिर सम्यक्त्वकी प्राप्तकर लेता

है । अथवा कोई असुरेन्द्र होकर यहीं सम्यक्त्व पैदा करले ।

सम्यग्दृष्टि किसी भ्रष्टमें हो, परम्परया धीतराग चारित्र्यसे मुक्ति पावेगा ही । अपनी दृष्टि निश्चल स्वभावपर रखना चाहिए ।

‘अतो मुमुक्षुणा द्रष्टृफलत्वाद्धीतरागचारित्र्यमुपादेय-
मनिष्टफलत्वात्सरागचारित्र्य हेयम् ।’ मोक्षकी इच्छा
और प्रयत्न करनेवालोंको धीतरागचारित्र्य उपादेय
है, क्योंकि धीतरागचारित्र्यसे निर्वान (अभीष्ट) प्राप्त
होता है । सरागचारित्र्य हेय है, क्योंकि उसका फल
वैभवोके फलेश ही है । सरागचारित्र्य हेयकी बात
विशेषतया उहे शोभा देती, जो उन्नत पथमें चलकर
सरागचारित्र्य पर्यायपर आ गए हैं । श्रद्धा यथार्थ करना
ता ठीक ही है । फल पर क्या हेय है और क्या उपा-
देय है, इसका रहस्य या अतस्तत्त्व ठीक समझनेका
प्रयत्न करना चाहिए श्रद्धामें तो पर्यायमात्र हेय
होना चाहिए । सरागचारित्र्यमें चारित्र्य तो मोक्षमार्ग
है, किन्तु उस समय लगा हुआ राग हेय- है ‘हमें
क्या करना, इसका उत्तर’ एक उत्तम लक्ष्य ही होना
चाहिए । वह है एक ध्रुव चैतन्य स्वभाव ।

एक नगरका राजा मरगया, मन्त्रियोंने सलाह

को-सबेरे नगरके मुख्य द्वार के द्वार तो
 व्यक्ति यहाँ मिले, उसे ही राजा बना । प्रातः
 काल मन्त्रीगण मुख्य द्वार के द्वार खोलता
 खोला गया, तो वहाँपर राजा का साधुकी
 बँठा पाया । मन्त्रियोंने प्रार्थना की कि, आपसे
 आप हमारे राजा ह, हमारा राजा राजाद्वारे
 स्वीकार फोजिये । साधुने राजा का मन्त्र
 में फस गया है । उसने राजा के द्वार किया ।
 मन्त्रियोंके बहुत अनुनयन करने वह इस शर्त
 पर राजी हुआ कि मुझ पर राजा का कोई
 बात पूछी न जाय । राजा ने स्वीकार कर
 लिया और साधुको तेरा राजा बँठा दिया
 और राजाके वस्त्राभूषण सब पहननेको दिये ।
 उसने एक पेटी भगाकर राजा के उसमें राजा
 और सब वस्त्राभूषण सब राजापर बँठा दिया ।
 कुछ दिनोंके बाद राजा का राजा उस राजा
 आक्रमण कर दिया । राजा ने और राजा
 पूछने लगे-अब हमें क्या करना चाहिये ।
 अपनी शर्तको भग होकर राजा ने पेटी
 उसमेंसे लगीटी निकाली और राजा
 पहनली और जगल पर राजा

मुझे तो ये करना चाहिए, तुम्हारी तुम जानो । इसी प्रकार जानो जनोको तो यह राजपाट उस साधुके समान यत्नेशदायक दिखता है, पर अज्ञानियोको वह सुखदायक प्रतीत होता है । अज्ञानी पर-बंभत्रको देख कर ईर्ष्यासे उद्विग्न एवं सतप्त रहता है, अतः अपने प्राप्त वभद्रका भी उपभोग नहीं कर पाता । एक ग्रामीण चार पैसे कमाकर उतनेमें ही अपनी गुजर करके सन्तुष्टचित्त रहता है पर वही जब किसी शहरमें आकर रहने लगता है और वहाके नानाप्रकार के भोगोपभोगके साधनोको देखता है, तो उन्हें देखकर पानेके लिये लालायित हो उठता है और तृष्णावश दुःखी बन जाता है । पुत्रके उदय प्रायः तृष्णाके ही कारण है अतः तृष्णा पापके कारणका कारण सराग चारित्र्य हेय है । चारित्र्य तो चारित्र्य है, राग हेय है ।

अब सातवीं गायामें चारित्र्यका स्वरूप कहेंगे । ज्ञान और आनन्दमें चारित्र्यका स्वरूप निहित है, अतः यहाँ प्रथम ज्ञानाधिकार रखा है । इसमें ज्ञानतत्त्वका वर्णन किया जायगा ।

अथ चारित्र्यस्वरूप विभावयति—

अब चारित्र्यके स्वरूपका विभावन करते हैं । यहापर 'कथयति' आदि अन्य क्रियापद न देकर जो

विभावयति' क्रियापद दिया है उसमें एक भारी रहस्य छिपा हुआ है। 'भवत प्रेरयति भावयति, विशेषेण भावयति विभावयति' जो होते हुएको विशेष रूपसे, प्रेरित करे अर्थात् हुआवे, यह इसका निह्यस्यय है, आचार्य भी श्रोताओंके हृदयमें चारित्र्यके स्वरूपको उत्पन्न कराते हैं। जब चारित्र्यका वणन होगा और श्रोताजन सुँगे, तब उनकी परिणति कसी होगी ? चारित्र्यके उपयोगरूप हो जायगी, यह रहस्यनिहित है।

आज सभाए होती हैं और उनमें किसी कायकेलिए प्रस्ताव पास किया जाता है। फिर कुछ दिनोंके पश्चात् दूसरा प्रस्ताव दिया जाता है कि पहले जो प्रस्ताव पास किया जा चुका है, उसे कार्यरूपसे परिणत किया जाय। पुन आगेके अधिवेशनमें प्रस्ताव पास किया जाता है, कि उसे क्रियात्मक रूपसे अमलमें लाया जाय। इस प्रकार प्रस्तावपर प्रस्ताव पास किये जाते हैं, पर काय कुछभी नहीं होता। भैया प्रस्ताव करो, या मत करो, केवल कार्य प्रारम्भ करो। आज जितना कहना बढ गया है, उतना ही करना कम गया है। इस लिए आचार्य श्रोताओंके सामने चारित्र्यका स्वरूप कहते नहीं हैं, बल्कि उनके हृदयमें उसे उत्पन्न कराते हैं—

चारित्त खलु घम्मो घम्मो जो सो समोस्ति णिद्धो ।
मोहखलोहविहीणो परिणामो अप्पणो हु समो ॥७॥

अथ—चारित्र क्या है ? धम क्या है ? समभावका नाम धम कहा गया है । समभाव क्या है, ? मोह और क्षोभसे रहित जो आत्माका परिणाम है वह 'समभाव' कहलाता है । साराश-राग, द्वेष, मोहको दूर करके आत्मामें विश्राम करनेको चारित्र कहते हैं ।

लोग कहते ह कि चारित्रका पालन करना कठिन ह, पर इसका विवेचन तो करलो कि चारित्र पालन करनेमें कष्ट है या पालन नहीं करनेमें ? ब्रताश्र-राग द्वेष करनेमें कष्ट है कि उनके नहीं करनेमें ? क्रोध करनेमें कष्ट है कि उसके नहीं करनेमें ? सभी जानते ह कि क्रोध करनेमें आत्माको बड़ा कष्ट होता है पर क्रोध नहीं करने और शांति पूर्वक बैठे रहनेमें कोईभी कष्ट नही होता । इसलिए चारित्रपालन करनेमें कष्ट नहीं है, बरिक् चारित्रके पालन-नहीं करनेमें कष्ट है, जिसका अनुभव हम आप प्रतिदिन कर रहे हैं । सब विदित है, जो भी कष्ट है वह मोह राग द्वेषका ही है ।

एक सेठजी अपनी स्त्री और २-२ बच्चोंको घरपर छोड़कर व्यापारके लिए विदेशको गये । जब

१२ वर्ष पूरे होगये और सेठजी नहीं लौटे तो उसकी स्त्रीको बड़ी चिन्ता हुई और उसने लडकेसे कहा— जाओ बेटे, तुम्हारे पिताको परदेश गये १२ वर्ष होगये, अभी तक लौटकर नहीं आए है, सो तुम जाकर उनका पता लगाओ । एक कहकर और सेठजीका नाम-धाम बताकर उसे रवाना कर दिया । वह सेठका पुत्र गावों-में उनका पता पूछता हुआ आगे बढ़ता गया । उधर सेठजी भी देशको रवाना होचुके थे और लौटते हुए भागमें जिस धर्मशालामें ठहरे थे, भाग्यवश लडका भी राहमें वहाँ जा पहुँचा और धर्मशालामें ठहर गया । आधीरातमें इसे जोरका पेटमें बद उठा, वह बदके मारे कराहने-चिल्लाने लगा । चिल्लाहटसे सेठजीकी नींद खुल गई, तो मनेजरसे कहते हैं कि यह रातको कौन शोर-गुल मचा रहा है । हम कई रातके जागे हैं इसे यहासे हटाओ । बेचारा पेटके बदसे छटपटा रहा है, पर सेठजीके पास उस दर्दकी दवाके होते हुए भी उनका दिल नहीं पसीजा और रातमें ही उस बेचारेको धर्मशालासे बाहर करवा दिया । दूसरे दिन सेठजीने तो अपने नगरका रास्ता पकड़ा और उन बेचारे बच्चेने स्वर्गका रास्ता पकड़ा जब कुछ दिनोमें सेठजी घर पहुँचे तो सेठानीसे बोले, लडका

कहा है । उसने बताया—कि वह तो तुम्हें ही दूढ़नेको गया है । यया मागमें उसकी तुमसे भेंट नहीं हुई ? उसे आज घरसे गये तो अनेक दिन होगये हैं सेठजी घबडाकर उसे दूढ़नेको चले । मागमें धर्मशालाओंमें पूछते जावें और पता चलनेपर कि हा, वह यहा ठहरा था, आगे बढ़ते जावें । आखिर उसी धर्मशालामें जिसमें कि वह पहले ठहर चुके थे । मनेजरको अपने पुत्रका नाम बताकर पूछने लगे कि इस नामका एक लडका क्या कभी आपकी धर्मशालामें ठहरा है । उसने रजिष्टर देखकर बताया कि हा सेठजी, जिसरात आप यहा ठहरे थे, उसी रात इस नामका एक लडका यहा ठहरा था । सेठजी स्थितिको भापने लगे, हाथ-पैर कपने लगे । बोले फिर क्या हुआ ? मनेजर बोला—रातमें बड़े जोरसे पेटमें दब उठा, उससे वह कराहने चिल्लाने लगा । आपकी नींद खुली तो आपने गुस्सेमें आकर उसे धर्मशालासे बाहर निकलवा दिया । दूसरे दिन आप तो देशको रवाना हो गये और वह बेचारा छटपटाता हुआ मरगया । यह सुनना था कि सेठजी बेहोश होकर गिर पड़े और जब होशमें आये तो लगे रोने चिल्लाने और शिरफो पीटने ।

भाइयो, बताओ, यहा दुःख सेठजी को किससे

हुआ ? मोहसे । जबतक उन्हें उस बच्चेसे मोह नहीं था, तो उसे चिल्लाते-कराहते देखकर भी आह तक नहीं भरी, प्रत्युत निमन होकर धमशालासे बाहर निकलवा दिया । जब उन्हें उस बच्चेसे मोह हुआ तो उसकी बात सुनते ही मूर्छित हो गए । इससे पता चलता है कि सारा दुःख मोहमें है । यदि मोह है तो मनुष्य दुःखी है और यदि मोह नहीं है तो वह सुखी है । जिस ज्ञानीके अन्तर्गत पदार्थोंमें यह भाव आगया कि जगत्में मेरा कोई नहीं है, उसका बड़ा भारी दुःख मिट गया । हमें भी जगत्के पदार्थोंसे मोह दूर करना चाहिए, तभी हमारा दुःख मिट सकेगा और समभाव प्राप्त हो सकेगा । हम मन्दिरमें उसी समभाव रूप धर्मको प्राप्त करनेके लिए आते हैं । धर्मसे धन नहीं मिला करता । लोग ऐसा समझते हैं कि धर्मसे धन मिलता है, वे भ्रममें हैं । धन तो पुण्यसे मिलता है । इसी प्रकार जो लोग समझते हैं कि धर्मके प्रसाद से सीताका अग्निकुण्ड जल हो गया, वे भूलमें हैं । यदि ऐसा माना जाय, तो जो पांडव नग्न दिगम्बर ये परम तपस्वी और रत्नत्रयके धारक थे, जब उन्हें गम गम लोहेके गहने पहनाये गये, तो वे ठंडे क्यों नहीं हो गए ? क्या उनका धर्म सीताके धर्मसे कम था ?

गजकुमारके शिरपर मिट्टीकी पाल बाधकर जो फोयले जलाये गये, वे जल क्यों नहीं बन गये ? क्या उनका धर्म सीताके धर्मसे कम था ? सबका उत्तर यही है कि किसोका भी धर्म सीताके धर्मसे कम नहीं था । पर अग्निको ठंडा करना या पानी रूपमें परिणत कर देना यह धर्मका काय नहीं है, किन्तु पुण्यका काय है । सीताके ब्रह्मचर्याणुवतरूप शील था, अणुवत के साथ जो रागभाव या शुभपरिणाम रहता है, उससे पुण्यबन्ध होता है । वही पुण्य अग्नि परीक्षाके समय सीताके प्रगट हुआ और अग्निकु डूँ जलरूपसे परिणत हो गया । धर्मका काम कर्मोंका नाश करना है सो पांडवोंके, गजकुमारके या इसी प्रकार दारुण उपसर्ग सहने वाले अथ अन्त कृत् केवलियोंके कर्मोंका नाश धर्मने किया ही है । इससे सिद्ध हुआ कि धर्मसे धन वैभवादि नहीं मिलता है किन्तु परम अतीन्द्रिय, अनुपम और स्वाधीन आत्मसुख मिला करता है ।

स्वरूपमें चलना चारित्र्य है । किससे ? ज्ञानसे । अर्थात् ज्ञानका ज्ञानमें रहना ही चारित्र्य है । स्वसमय में निजात्मामें प्रवृत्ति करनेको चारित्र्य कहते हैं । अपने शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वरूपमें ठहरना चारित्र्य है और यही आत्माका स्वभाव होनेसे धर्म कहलाता है । धर्म

शब्दका अर्थ 'धरना' है । जो मिथ्यात्व, रागादिरूप भावससारमें पड़े हुए प्राणीका उद्धार करके निर्विकार-शुद्ध चैतन्यमें धरे, स्थापित करे, उसे धम कहते हैं । वही धम स्वात्मभावनोत्पन्न सुखामृतरूप शीतल जलके द्वारा काम-क्रोधादिरूप अग्नि-जनित ससार-दुःख बाह का उपशामक होनेसे शम कहलाता है । शुद्धात्मश्रद्धान-रूप साम्यवृत्तिके नाश करनेवाले दशन मोहकी 'मोह' सत्ता है । तथा निर्विकार निश्चल चित्तवृत्तिरूप चारित्रिके विनाश करनेवाले चारित्रमोहको 'क्षोभ' कहते हैं । इन मोह और क्षोभके अभावको ही सम कहते हैं और उस सम भावका नाम ही धम है । शुद्ध चैतन्यका प्रकाश होना धम है । यथावस्थित वस्तुका तद्रूप रहना ही साम्य कहलाता है । आत्माके अत्यन्त निर्विकार परिणामको साम्य कहते हैं । परके निमित्तसे विकारी नहीं होना, निर्विकारी रहना ही सम या शम कहलाता है । इस प्रकार यह फलिताथ हुआ कि दशनमोह और चारित्रमोहके उदयसे उत्पन्न होनेवाले मोह और क्षोभसे रहित, अत्यन्त निर्विकार जीवके परिणामको साम्य कहते हैं । साम्यभाव, धम और चारित्र ये तीनों एकार्यवाची नाम जानना चाहिए ।

यदि निर्विकारी भाव अधिक समय तक स्थायी

नही रहते हैं, धर्मसाधनमें चित्त अधिक काल तक नहीं लगता है, तो देवपूजा आदि अनेक कार्य भी करनेको बाकी है, उनमें मनको लगाना चाहिए। धर्मके बाह्य साधनमें रहना पडकर भी अन्तरंग साध्यको प्राप्त करनेका लक्ष्य सदा रखना चाहिए। क्षेत्र ससारसे डरनेकी जरूरत नहीं, उससे डरकर कहा भागोगे ? सिद्ध भी तो ससारके भीतर ही रहते हैं, भलेही वह लोकका शिखर ही क्यों न हो। इसलिए हमें ससारमें रहनेका डर नहीं होना चाहिये। हाँ, इस बातका सदा ध्यान रखना चाहिए कि हममें ससार न आजाय। नावके पानीमें रहनेका डर नहीं होता, पर नावमें पानीके रहनेसे डूबनेका डर रहता है। इसी प्रकार यदि हम मोह-क्षोभ रहित होकर ससारमें रहते हैं, तो डरकी कोई बात नहीं है, पर यदि हममें ससार रहता है, मोह-क्षोभ परिणाम रहता है, तो अवश्य डरनेकी बात है। जब नावमें पानी रहेगा, तो उसके डूबनेका भय बनावही रहेगा। इसलिए नावमें पानी नहीं आने देनेके समान आत्मामें राग द्वेषका प्रवेश मत होने दो। अपनेको सदा राग द्वेष, मोहसे दूर रखो, केवल ज्ञाता दृष्टा ही बने रहो।

विकारोंमें प्रधान विकार काम और शोध है।

काम नाम मंथुनेच्छाका है । पुरुषवेदकी तृणकी अग्निके समान, स्त्रीवेदकी कारीष (कडा) की अग्निके समान और नपुंसक वेदकी इष्टपाक (इंटोकेभट्टा) के समान बताया गया है । तृणकी अग्निसे कड़ेकी अग्नि तेज और अधिक फाल तक रहती है । तथा कड़ेकी अग्निसे इंटोंके भट्टेकी अग्नि और भी अधिक तेज और बहुत समय तक रहती है । इसी प्रकार पुरुषवेदीसे स्त्रीवेदीकी और स्त्रीवेदीसे नपुंसक वेदीकी कामाग्नि उत्तरोत्तर अधिक तीव्र होती है । जब तक मनुष्यके हृदयमें यह कामाग्नि धधकती रहेगी, तब तक उसकी परिणति धर्मकी ओर हो ही नहीं सकती । इसीलिए सबसे पहले हमें कामभावपर विजय पानेका प्रयत्न करना चाहिए । काम भावपर विजय पानेकेलिए आवश्यक है कि रागवधंक, उत्तेजक आहार, विहारसे दूर रहा जाय कुशोलियोंकी सगतिसे बचा जाय । शृङ्गारके साधनोको पासमें न फटकने दिया जाय । स्त्री पुरुष आपसमें एक दूसरेके मनोहर अंगोंको न देखें, पूर्वमें भोगे गये भोगोंका स्मरण न करें, गरिष्ठ और बाजीकरण पदार्थोंका सेवन न करें, शरीरको न सजायें, विषयसेवनकी कथाएँ न करें, तो कामभावपर विजय पाना आसान हो जायगा ।

इसी प्रकार क्रोधकेलिए भी लोकमें अग्निकी उपमा दीजाती है देखा भी जाता है कि क्रोध करनेके समय क्रोधीका चेहरा लाल हो जाता है, आँखें चढ़ जाती हैं, मुखाकृति भयानक हो जाती है। कहीं लिखाभी है, यद्यपि यह श्लोक अशुद्ध है, तथापि यह सत्य प्रसिद्ध है —

मुनीना कोपचाण्डाल, पशुचाण्डाल गर्वभ ।

पक्षिणा काकचाण्डाल, सर्व चाण्डाल निन्दक ॥

यदि मुनियोंमें कोई चाण्डाल है, तो क्रोध ही है, पशुओं में चाण्डाल गर्वहा है, पक्षियोंमें चाण्डालकाक है और निन्दा करनेवाला सबसे पतित चाण्डाल है। देखिए क्रोधकी तीव्रतासे द्वीपायनने अपना और द्वारिकाका नाश किया। क्रोधसे अपना पराया दोनोंका अहित होता है, पर क्रोधी को क्रोधके समय कुछ सुझता नहीं है। जिसमें क्रोध हो, उसमें साधुता कैसी? और सबसे बड़ा चाण्डाल तो निन्दकको कहा है। निन्दक दूसरेके दोषोंको देख देखकर न जाने दोषोंका कितना बड़ा पहाड़ बना देता है। निन्दा करनेसे न अपनी ही कोई भलाई है और न परकी ही। उल्टी हानि ही हानि है। यदि किसी के दोषोंको दूर करवाकर उसे निर्मल बनानेकी ही इच्छा हुई हो, तो उसे एकात्ममें जाकर समझाओ,

आपकी सत्य आत्माका नियमसे उसपर असर पड़ेगा । चार आदर्शियोंमें निंदा करके, उसे डांट करके तो आप बालकको भी नहीं समझा सकते । यदि एकान्त में शान्तिपूर्वक बालकको समझाया जाय, तो वह भी प्रसन्नतासे उसे स्वीकार कर लेता है । समाजमें भी विद्रोहके कारण ये ही निन्दक लोग ह । निन्दकके कहा समताभावकी आशाकी जा सकती है ? और नहीं, तो अपनी ही दया करना चाहिए । निंदासे खुद का कितना महान घात होता है, इसका वर्णन करना अशक्य है । यदि निन्दक लोग अपनी आवत नहीं छोड़ सकते ह, तो निंदा सुननेवाले भी वस्तुकी स्वतन्त्रता जानकर उसे सुनकर अपने भीतर क्षोभ उत्पन्न न होने दें, बल्कि उपेक्षाभाव ही रखें । इसी प्रकार काम, क्रोधको ही आप अग्नि न समझें, सभी कषायें अग्नि ह । उन कषायाग्नियोंसे उत्पन्न होनेवाला जो ससार दुख दाह है, उसका उपशमन चारित्र्य परिणाम करता है, इसलिए इसका नाम शम है ।

इस चारित्र्यकी स्थिरता सम्यग्ज्ञान बिना नहीं हो सकती । ससारके सारे पदार्थ ह तो अपनेसे भिन्न, पर जो इहे अपने समझता है, उसका तो परलक्ष्य होगा जो स्थिरता कर्मसे जानेगी ? जो कर्मके कारणसे निर

नानाप्रकारके सकल्प-विकल्परूप जो क्षोभ उत्पन्न होता था, वह भी दूर होजाता है और परिणामोंमें शमभाव या प्रशमगुण प्रगट होजाता है उसे अपने कर्तव्य काय और गतव्य भागका प्रकाश मिल जाता है । इस प्रकार मोह और क्षोभके दूर होनेसे जो प्रकाश, जो प्रशमभाव, जो समताभाव आत्मामें प्रगट होता है, उसे ही धम कहते हैं और उसोका नाम चारित्र है ।

धम डूबा कहने वाले धमका स्वरूप ही नहीं समझते हैं, सासारिक पदार्थोंकी, विषय वासनाओंकी चाह ही अधम है और पर पदार्थोंकी चाहका अभाव होना, विषयाभिलाषाका मिटना ही धर्म है ।

अथात्मनश्चारित्रत्व निश्चिनोति—

चारित्र आत्मस्वरूप ही है, इसका वर्णन किया जाता है । चारित्र कोई पर पदार्थ नहीं है, कि उसे कहींसे उठालो । बल्कि यह आत्माका ही स्वरूप है, इस बातको बतलाते हैं । यहा पर अन्य क्रियापद न देकर 'निश्चिनोति यह जो पद प्रयोग किया है, इसमें भी रहस्य है । निस् उपसगपूर्वक 'चि चयने' धातुसे 'निश्चिनोति' पद बना है । तदनुसार इसका अर्थ यह होता है कि निःशेषरूपसे, सामस्त्य या अविकलरूपसे चारित्रका चयन करते हैं । जैसे व्यवहारमें 'कहते हैं,

बोलते ह और बकते ह, इन तीनोंके अर्थ भिन्न भिन्न ह, इसी प्रकार सस्कृतमें भी उपसर्ग लगनेसे शब्दोंका अर्थ भिन्न भिन्न होजाता है। यहाँ निश्चिनोति शब्दका रहस्य है—नि शेषेण चिनोति अर्थात् सर्व प्रकारसे सग्रह करते ह जहाँ आत्मामें और चारित्र्यमें भेदकी प्ररूपणा न रहे ऐसा निणय या निश्चय करते ह—

प्रश्न—क्या वास्तवमें आत्मासे चारित्र्य भिन्न है, जो अब आत्माके साथ उसके अभेदका निर्णय करते ह ?

उत्तर—हा, गुण गुणोंकी अपेक्षा भेद है। आत्मा गुणी है और चारित्र्य उसका गुण है ऐसा समझनेके समय वह प्रयोग होता है। परंतु गुणीको छोड़कर गुण अयत्न रह नहीं सकता, अतएव वह तद्रूप ही है अर्थात् चारित्र्य आत्मस्वरूपमय है, अभिन्न है।

गाथा—परिणमदि जेण दब्ब तक्काल तम्मयत्ति पण्णत्त।

तम्हा धम्मपरिणदो आदा धम्मो मुणेयव्वो ॥८॥

अर्थ—जो द्रव्य जिस कालमें जिस रूपसे परिणमित होता है, वह उस कालमें उस भावमय अर्थात् तन्मय हो जाता है। जैसे उष्णतारूपसे परिणमता लोहपिंड उष्णरूप ही हो जाता है। इसी प्रकार धमसे परिणत आत्मा धमरूप जानना चाहिए ॥८॥

सभीका अभाव हो जायगा ।

जहाँ परमाणु-परमाणुका भी बन्ध होता है, वहाँ भी कोई किसीको स्निग्ध या रुक्ष नहीं करता है । वहाँ रुक्ष परमाणु स्वयं ही स्निग्धरूपसे परिणत हो जाता है । अग्निवे सम्बन्धसे ठंडा धी स्वयं ही उष्ण हो जाता है । ऐसा ही निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है । यह काचका गोला (पेपरबेट) हाथसे उठाकर इधर से उधर रखा, तो क्या हो गया ? यह वस्तु अपने ही आधार है, केवल इस स्थानसे हटकर उस स्थान पर आ गई, यह स्थान परिवर्तन यद्यपि एक अपेक्षासे निमित्ताधीन है, क्योंकि निमित्तकी उपस्थितिके बिना उक्त परिणाम तो नहीं होता ? परन्तु हाथ की क्रिया हाथमें है और गोलेकी क्रिया गोलेमें हुई है ।

जीवोंके परिणाम तीन प्रकारके बतलाये गये हैं—अशुभ, शुभ और शुद्ध । सकलेशरूप परिणामोंको अशुभ, भक्ति दया-दानादि रूप परिणामोंको शुभ और सकल्प विकल्प, राग द्वेषादि रहित परिणामोंको शुद्ध कहते हैं । इनमें अशुभ परिणाम अधमरूप है और शुद्ध परिणाम धम रूप है । मध्यवर्ती जो शुभ परिणाम है, वह किस रूप है ? धमके होनेपर भी जो अधमरूप प्रवृत्ति होती है, वस्तुतः उसे शुभ रूप

कहते हैं कज चुकानेपर भी जो कज शेष रहता है, उसके समस्थानीय शुभ परिणामन — इसका अभिप्राय यह है कि स्थूल अधमके नाश होनेपर जो सूक्ष्म अधर्म शेष रहता है बहुतसा कज चुका देनेपर भी जो कज बाकी रह जाता है, वह शुभमें परिगणित होता है। पर मिथ्यादृष्टिके स्थूल अधमका नाश है ही नहीं, अतः उसका शुभ परिणाम भी अधर्मरूप ही है और इसलिए उसे भवबन्धकारक ही माना है।

प्रश्न—धम अधमकी सीधी सरल परिभाषा क्या है ?

उत्तर—जो आत्माके सहज स्वभावरूप हो, वह धर्म है और जो आत्माके सहज स्वभासे प्रतिकूल रूप हो वह अधम है।

प्रश्न—धम और अधम किसके होते हैं ?

उत्तर—यत धम जीवका स्वभाव है अतः वह जीवका है और अधम पुद्गलके निमित्त बिना होता नहीं है, अतः वह कर्मका है। मयूरका परिणामन मयूरमें रहेगा, और दण्डमें आनेवाला आकार दण्डमें रहेगा, अतः दण्डगत आकार दण्डका ही समझना चाहिये फिरभी मयूरकी सन्निधि बिना नहीं हुआ अतः मयूरका है। इस तरह अशुभोपयोग पराश्रित

भाव है । और शुभोपयोग भी पराश्रित भाव है ।

ज्ञानीका लक्ष्य शुभोपयोगमें नहीं रहता शुभोपयोग रागात्मक है जब राग है, तब चारित्र्य नहीं है और चरित्र है, तब राग नहीं है । जो द्रव्य जिस कालमें जिस रूपसे परिणत होता है, उस समय वह उसी रूपसे है । जिस समयमें आत्मा सम्यग्दर्शनगुणसे परिणत हो रहा है, उस समय वह उसी रूप है । द्रव्य अपने पर्यायमय ही होता है । किसी द्रव्यका गुण पर्याय किसी श्रयमें नहीं पहुँचता । वस्तुके सवस्व को उसी वस्तुमें देखो, तो स्वातन्त्र्यका जल्दी पता लग जावेगा । निमित्त-नमित्तिकके प्रसारोने वस्तुके पर्याय, स्वभाव आदिके शीघ्र यथाथ जाननेमें साधारण लोगोको अटचने लगादी है । परन्तु तक वित्तके बाध शीघ्र ही समझमें आजायगा कि निमित्त नमित्तिकता तो इतनी है और वस्तुस्थिति यह है ।

इसी निमित्त-नमित्तिकताको एक दृष्टान्त से स्पष्ट करते हैं—यह फैला हुआ प्रकाश जो हमें दिखाई दे रहा है, और जिसे लोग सूर्यका समझते हैं, वह सूर्यका नहीं है । किन्तु जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, उनका है । द्रव्यके गुण पर्याय द्रव्यमें ही रहते हैं, बाहर नहीं जाते । अतः सूर्यका आताप, सूर्यका प्रकाश

भी सूर्य बिम्बके भीतर ही रहेगा, बाहर नहीं जावेगा । सूर्यका निमित्त पाकर यहाँके पदार्थ अपनी अधिकार पर्यायको छोड़कर प्रकाशरूप पदार्थसे परिणत हो रहे हैं अतः यह प्रकाश इन्हीं पदार्थोंका जानना चाहिए । इसी प्रकार अगुलीकी पड़नेवाली यह छाया अगुलीकी नहीं है, वृक्षकी पृथ्वीपर दिखनेवाली यह छाया वृक्षकी नहीं है । अगुलीकी छाया अगुलिमें और वृक्षकी छाया वृक्षमें ही है । पर यह जो छाया दिखाई दे रही है, यह तो अगुली या वृक्षके निमित्तको पाकर इस स्थलवर्ती भूमिके प्रवेश स्वयं छायास्वरूपसे परिणत हो रहे हैं । भोजन करते हुए हम जो आम खानेका आनन्द मानते हैं, वह आनाद आमका नहीं है । किन्तु आमके निमित्तको पाकर जो हमारे भीतर, कल्पना द्वारा सुख गुण प्रकट हुआ, उसका आनन्द है । इसी प्रकार अच्छे घरमें रहने स्त्रीका सुख भोगने आदिमें जो यह जीव आनन्द मानता है, तो यह आनन्द भक्तान या स्त्री आदिका नहीं है, किन्तु उनके निमित्तको पाकर आत्मा का जो सुख गुण किसही रूप सही प्रकट होता है, वह आनन्द उस सुख गुणका है । हर प्राणी प्रति समय सुख हो तो अपनाही सुख भोगता है । पर मिथ्यात्वी कहता है कि मैं अमुक पदार्थका सुख भोग रहा हूँ ।

‘आत्मा पुत्राय न कामयते, आत्मा आत्मने कामयते ।

इस वेद वाक्यका अर्थ यही है कि मनुष्य पुत्रके लिए सुखकी कामना नहीं करता है, अपने लिए ही सुखकी कामना करता है ।

एक बारकी बात है कि गंगाकी बाढ़ आई, चारों ओर पानी फैल गया । एक बदरी अपने बच्चेको लेकर एक ऊँचे मकानपर चढ़ गई । जब बाढ़ वहाँ तक पहुँची, तो वह खड़ी होगई । जब बाढ़ उसके गले तक पहुँची, तो वह अपनी जान बचानेकेलिए अपने बच्चेको नीचे करके उसके ऊपर चढ़ गई । कहनेका भाव यही है कि जब तक अपनी जान पर नौबत नहीं आती, तब तक ही वह दूसरोसे प्रेम करता रहता है । किन्तु जब उसके जानपर आती है, तो वह सबके प्रेमको भुलाकर अपनी ही चिन्ता करता है । इससे यही अर्थ निकलता है कि सभी लोग अपने अपने सुखको चाहते हैं । स्त्री जो पतिसे प्रेम दिखलाती है, यदि वास्तवमें देखो, तो वह पतिसे नहीं, अपने आपसे प्रेम करती है । स्त्रीका प्रेम उसमें है, अतः वह उसमें तमय होगी, वह मुझमें नहीं आसक्ता । यदि एकका परिणमन दूसरे रूपसे परिणत हो जाय, तो भारी गड़बड़ी होजाय । मिलमें सब मनुष्य अपने-

अपने स्थानपर काय कर रहे ह, सबको क्रिया स्वतंत्र है। सब अपनी धुनमें हैं। परन्तु निमित्तके योगसे ऐसा लगता है कि यह परिणमन अमुकके निमित्तसे हो रहा है। निमित्तसे कहीं परिणति नहीं होती।

गाथोमें अवसर कहा करते ह कि यदि तुम मंदिर पूजनको नहीं जा रहे हो, तो बच्चेको भेज दो। मानो बच्चेके पूजन करनेसे उसका फल उहे प्राप्त हो जायगा। पर किसीके पूजन करनेका फल किसी औरको नहीं मिला करता है, जो पूजन करेगा, उमे ही उसका फल मिलेगा। हा, जिसने बच्चेको पूजनके लिए भेजा है, उसके जो भाव पूजन करानेके हुए ह, कषाय मन्द हुई है, उसका फल उसे मिलेगा। इसी प्रकार लोग जो सिद्धचक्र विधान कराते हैं, समवसरण मंडल या त्रैलोक्यमंडलविधान कराते ह, वहा पर भी यही बात है। वहाभी पूजनका फल तो पूजन करने वालोको ही मिलेगा। हा, कराने वालोके जो भाव पूजन करानेके हुए और उनकी जो कषाय मन्द हुई, पूजनके निमित्त द्रव्य लगाया, उसका फल उहे मिलेगा, पर पूजा करनेवालोका फल उन्हे नहीं मिल सकता, वह तो पूजा करनेवालोको ही उनके भावोके अनुसार उहे मिलेगा। इस प्रकार सब जगह निमित्त-नैमित्तिक

है, तब वह अशुभ कहलाता है और जब शुद्धभावसे परिणमता है, तब शुद्ध कहलाता है । इस प्रकार विभिन्न परिणामोंके योगसे जीवके तीन रूप हो जाते हैं ।

वस्तुके यथाय स्वरूपको समझनेके लिए जो प्रयत्न होता है, उसे इलाध्य शुभोपयोग कहते हैं । गृहस्थकी अपेक्षा सरागसम्यक्त्वपूर्वक दान देना, पूजा करना, गुरुसेवा करना, वारह व्रतोंका पालना आदि कार्य शुभोपयोगरूप हैं । साधुकी अपेक्षा अष्टाईस मूलगुणों और चौरासी लाख उत्तर गुणोंका पालन करना, उनके बढ़ानेमें उद्यत रहना सो शुभोपयोग है । चौथे गुण स्थानसे लेकर छठे गुणस्थान तकके ज्ञानियोंके यह शुभोपयोग पुच्छलाके समान तटका ही रहेगा । मिथ्यात्व, अधिरति, प्रमाद, कषायादि रूप अशुभ परिणतिको अशुभोपयोग कहते हैं । आत्त-रौद्रध्यान रूप जो अशुभ क्रिया होती है, उसे ही अशुभयोग जानना चाहिए । हिंसादि पाच पाप रूप प्रवृत्ति अशुभोपयोग है और अहिंसादि पाच व्रतरूप प्रवृत्ति शुभोपयोग है । पुण्य और पापरूप दोनों प्रकारकी प्रवृत्तियों से रहित शुद्ध आत्माभिमुखी प्रवृत्ति या परद्रव्यके सम्पक्से रहित निवृत्तिरूप परिणतिको शुद्धोपयोग कहते हैं । यह शुद्धोपयोग तारतम्य क्रमसे सातवें गुण-

स्थानसे लेकर ऊपर-ऊपरके गुणस्थानोंमें क्रमशः वृद्धि-गत होता जाता है ।

आज लोग दूसरोंकी निन्दा करते हैं, त्यागी, व्रती और साधुओंकी भी निन्दा करते हैं और कहते हैं कि उसमें 'यह कमी है, वह कमी है', इत्यादि । पर क्या आप लोगोंने अपनी ओर भी कमी देखा है ? जब श्रावकोने स्वयं शुद्ध भोजन करना छोड़ दिया, फिर साधुवग क्या करें ? व्यवहार धर्मके आधार श्रावक है । जिन भगवान् की प्रतिदिन पूजन करना और व्रती, त्यागियोंकी भक्तिपूर्वक दान देना श्रावकोका प्रधान कर्त्तव्य कहा गया है । जो गृहस्थाश्रममें रहकर भी उक्त दोनों कार्य नहीं करता है, पश्चनदि आचार्य कहते हैं कि उसे तो गहरे जलमें प्रवेश करके गृहस्थाश्रमके लिए जलाजलि दे देना चाहिए ।

पूजा न चेज्जिनपते पदपक्खेपुदान न मयतज्जमाय
च भक्तिपूर्वम । नो दीयते किमु तन सदवस्यताया
शीघ्र जलाजलिरमाधजले प्रविश्य ॥

सदाचारो, विचारवान् और व्रती श्रावकसि ही श्रावक और मुनि दोनोंका भाग चलता है । पहले दानार गृहभोजी ये, तो मुनियोंकी भी शुद्ध भोजन सहजमें प्राप्त हो जाता था । साधुजन गृहस्थोंके यहा

जैसा खाते हैं, तदनुसार उनकी मनोवृत्ति हुआ करती है ऐसी प्रायः लोकोक्ति है कि 'जमा खावे अन्न, बसा होवे मन । जसा पीवे पानी, वैसी चले बानी ।' लोग शुद्धोपयोगकी चर्चा करके भी शुभोपयोग तक में भी कदम ही नहीं रखना चाहते, तो वताश्रो वे लाभमें रहेंगे या हानिमें ? शुष्कचर्चासे मोक्षमार्ग नहीं चलेगा । शुद्ध तत्त्वकी दृष्टिका दृढ प्रक्रियासे 'मोक्षमार्ग' होगा । श्रद्धाकी बात श्रद्धाकी जगह है, पर करनेकी बात करीकी जगह है हम लोग बढते भी हैं तो अफमोस करके ही रह जाते हैं । सहारनपुरकी बात है, उस समय मेरे नवमी प्रतिमा थी । मैं अहार करनेके लिए गया । भक्त दातारने ताजे गुलाबजामुन बनाए थे, मैंने एक उठाकर जसे ही मुखमें डाला कि मेरी आँखों से आसू निकल पड़े । दातार देखकर घबड़ा गया कि कहीं मेरे गुलाबजामुन कड़वे तो नहीं होगए हैं ? आहारके अनन्तर उसने आसू आनेका कारण पूछा । मैंने कहा, गुलाबजामुन तो मीठे ही थे । पर जब मैं भोजनके पूर्व सिद्धभक्ति कर रहा था, तब मेरे नाव हुए कि देखो, जीवको खाते-प्राते अनन्तकाल व्यतीत हो गया, असंख्य बार इस उत्तमसे भी उत्तम भोग्य पदार्थोंको इसने भोग भोगकर छोड़ दिया, फिर भी

यह उन उच्छिष्ट पदार्थोंको खानेके लिए उत्सुक रहता है ? इन विचारोंमें डूबा हुआ मैं जब भोजन करने बैठा, तो गुलाबजामुनको मुखमें रखते ही मेरे आँखों से आसू निकल पड़े ।

भोजनके पहले और पीछे जो सिद्ध भक्तकी जाती है, उसका क्या रहस्य है ? पहले की जानेवाली सिद्धभक्तिका तो यह रहस्य है कि जिस भोजनको करने जा रहे हो, मानो तुम भोजनसे मोर्चा लेने जा रहे हो, उममें कहीं तुम्हारी आसक्ति न हो जाय और तुम मोर्चेमें असफल हो जाओ । अतमें जो सिद्धभक्ति की जाती है, उसका यह अभिप्राय है कि भोजन करते हुए यदि कहीं मैं ग्रामयत हो गया होऊँ, कोई भूल हो गई हो, तो उमकी आलोचना तुरत करली जाय, संभाल करली जाय । यह सिद्धभक्ति क्या है ? निज रूपकी संभाल ही तो है ? गृहस्थीका प्रत्येक काय रहस्यसे भरा हुआ है, अत जिस कामको भी करो, उसके रहस्य जाननेका प्रयास करो, जबतक रहस्य समझमें न आवे, तब तक उसके जाननेका प्रयत्न जारी रखो । अरहत भक्तिका क्या रहस्य है ? मित्रता और सही भक्ति बराबरवालोंमें ही हुआ करती है । मुमुक्षुओंको मोक्षमात्पर चलते हुए बार-बार किसका

रयाल आयगा ? मोक्षमार्गियोका ही आयगा । यही श्ररहत भवितका रहस्य है । हम भी मोक्षमार्गों हैं, अतः उसपर चलते हुए हमें भी श्ररहतोका ध्यान आना ही चाहिए । यदि प्रातःकाल मन्दिरमें अधिक भोड भाड होनेसे हमारा ध्यान पूजनमें नहीं लगता है, तो हमें दोपहरमें आकर भगवानकी पूजन करना चाहिए । पूजन करते समय हमारी दृष्टि भगवान्पर, उनके गुणस्मरणपर हो रहनी चाहिए । दूसरे किसी पदाथपर हमारी दृष्टि नहीं जाना चाहिए ।

प्रायः लोग श्रीरोको खुश करनेकेलिए देवपूजा आदि काय किया करते हैं । पर यह उनकी भूल है, सत्रको तो खुश कोई ररा ही नहीं सकता । इसलिये श्रीरोको खुश करनेकी दृष्टि छोडकर अपने कर्त्तव्य पालनकी दृष्टि रखना चाहिए । एक कथा है कि किसी सेठजी के चार लडके थे और उनके पास पाच लाख रुपया था । उन्होंने एक-एक लाख लडकोको देकर प्यारा कर दिया और एक लाख रुपया अपनेलिए रख लिया । सेठजीने छोटे लडकेकी बुलाकर कहा— देखो बेटे, जाति-बिरादरीमें अपनी पोजोशन मान-प्रतिष्ठा बनाये रखनेके लिए जाति वालोको खिलाते-पिलाते रहना चाहिए । छोटे लडकोने पिताकी बात

मानकर बिरादरीवालोका निमन्त्रण किया, सात प्रकारकी मिठाई बनवाई और हृषपूर्वक सबको खूब खिलाई । लोग आपसमें बातें करने लगे, इस बदमाश ने अधिक धन मार लिया है, तभी यह सुश्रीमें लोगो को लड्डू खिला रहा है । कुछ दिनोंके पश्चात् दूसरे भाईने जातिवालोका नियन्त्रण किया पर उसने सात फी जगह पाच प्रकारकी ही मिठाई बनवाई । लोग लाकर बोले—यह और भी बदमाश मालूम पड़ता है, इसने माल तो अधिक रख लिया और पचोको पच-यत्नीमें ही टिरकाता है । कुछ दिनोंके बाद तीसरे भाई ने जातिवालोका जीमनयार किया और दो एक किस्म की मिठाई और पूड़ी शाक खिलाई । लोग बोले, यह उससे भी अधिक बदमाश मालूम पड़ता है । कुछ दिनोंके बाद सबसे बड़े भाईने जाति वालाकी जीमन-वारकी और केवल पूड़ी शाकही बनवाई । लोग लाकर बोले यह सबसे अधिक बदमाश मालूम पड़ता है, सबसे बड़ा लडका है चाची इसके पाम धी धन तो सब रखलिया होगा अपने पान और हम सबको पूड़ी-शाकमें ही टिरका दिया । कहनेका सारांग यह है कि सबको खुश रगनेका कोई उपाय नहीं है । और न कोई सबको राश रख ही सकता है । इस लिए हमें

कोई भी काम व विशेषता धर्मसाधन दूसरोको खुश रखने के लिए नहीं, बल्कि अपने ही कर्त्तव्य पालनकी दृष्टिसे करना चाहिए दुनियाको प्रसन्न कौन रख सकता है ? अतएव सबको अपनी मान-भर्यादा सामने रखकर कर्त्तव्य पालन करना चाहिए । दूसरोके खुश करनेकी चिन्ता व्यर्थ है ।

मोक्षमार्गको पहले अरहत-सिद्धका स्वरूप समझना चाहिए । जसा अरहत सिद्धका स्वरूप है, यदि यह न समझ पाया तो करोगे क्या ? अपने स्वभावकी और उनके आश्रयसे वैसे पर्याय स्वभावकी एकत्व-सिद्धि लगाना ही मोक्षमार्ग है ।

प्रश्न—जीवमें जो शुभ परिणाम होता है, वह स्वभावसे होता है, या निमित्तकी उपस्थितिसे ?

उत्तर—जीवमें शुभपरिणाम निमित्तकी उपस्थिति से होता है । शुभोपयोगमें कम तो निमित्त है और मूर्ति आदिक आश्रय है परन्तु उपादानदृष्टिसे वस्तु त्वदृष्टि देखो तो जीवकी परिणतिसे जीवका परिणमन होता है । यदि बाह्य और अन्तरग कारणोके योगसे मेरे शुभोपयोग होता है, तो होने दो, पर ज्ञानी अपने आत्मस्वभावमें शुभोपयोग की प्रतिष्ठा नहीं होने देता । शुभोपयोग और अशुभोपयोग दोनोंही कम-

प्रेरित है, पर भेद तीव्र मन्दताका है । जब कषायोंका उदय तीव्र होता है । तो अशुभोपयोग होता है और जब कषायोंका मन्द उदय होता है, तब शुभोपयोग होता है । स्फटिकमणिमें जो जपा आदिके योगसे रंग दिखता है, वह क्या स्फटिकका है ? नहीं । यह तो परके सब्धमें दिख रहा है और उसका सम्बन्ध दूर होतेही मिट जायगा । मैं भीतर घुसके कह रहा हूँ, हमें सिद्धोका लक्ष्य रखकर काय करना चाहिए । जिहोने सिद्धोको रखकर निजशुद्ध परमात्माके लक्ष्य से अपनी दृष्टि निर्मलकी, वे ही शुद्धोपयोगमें पहुँचे । मेरा उद्यम शुद्धोपयोगकेलिए है, पर जो उद्यम है, वह शुभोपयोग है शुभोपयोगके बिना काम नहीं चलता । और उसे पकड़े रहनेसे भी काम नहीं चलता । जब यह जीव अशुभोपयोगसे परिणत होता है, तब अशुभ कहलाता है । जब यह शुभोपयोगसे परिणत होता है, तब वह शुभ कहलाता है और जब यह शुद्ध ज्ञाता दृष्टा रूपसे परिणत होता है तब वह शुद्ध कहलाता है । यही जीव अपराध करता है और यही उससे मुक्त होता है । जसा करेगा, सो वैसा भरेगा । कोई तो क्या भगवान् भी किसीको मुक्त दुख नहीं नहीं देते । निमित्त होनेकी बात दूसरी है । विषापहार

स्तोत्रमे कहा है—

उपति भक्त्या सुमुख सुखानि, त्वयि स्वभावाद्धिमुखश्च
दुःखम् । सदावदातद्युति रेकरूप, स्तयोस्त्यमादर्श
इवावभासि ॥

हे भगवान् हे ज्ञानमय तत्त्व, जो रुचिश्रद्धा
पूर्वक तुममें अभिमुख होता है, वह स्वभावसे ही
सुखको प्राप्त करता है और जो तुमसे त्रिमुख रहता
है वह स्वतः ही विभावके परिणमनसे दुःखको प्राप्त
करता है । पर हे प्रकाशमान चतुर्ध, तुम तो उन
दोनों ही दशाओंमें सदा एक आदर्श (दर्पण) के
समान शोभायमान होतेहो ।

इससे भी यही श्रव निकलता है, कि भगवान्
किमीको कुछ देते नहीं ह । भक्त ही अपनी भक्ति
और भावनाके अनुसार भला या बुरा फल पाया
करता है । भगवान् न किसीको सुख देते हैं और न
किसीको दुःख ही । जिसकी भावना सदा अच्छी
रहेगी, वह सुख पायगा, और जिसकी भावना बुरी
रहेगी, वह दुःख पायगा, भगवान् तो केवल आश्रय
त्रिपय-मात्र हैं और सुख दुःखमें हमारे भाव निमित्त
हैं । यदि आपका लक्ष्य निरन्तर शुद्धतत्त्वके लक्ष्यवाला
शुभोपयोग रूप रहेगा, तो आप परीक्षामें अवश्य

उत्तीर्ण होंगे शुद्धोपयोगमें चलनेका मार्ग शुभोपयोग है । किंतु यदि उसके लक्ष्यमें शुभोपयोग आजाय, तो उसका मार्ग ही बंद हो जायगा ।

इस समय शुभोपयोग पर्यायमें है, शुद्धोपयोग लक्ष्यमें है, क्या कहा कसा है, यह बात यथाथ समझना चाहिए, सम्यग्ज्ञान यही है कि जो जसा है, उसे वैसा ही समझे, हीनाधिक नहीं । समतभद्राचार्यने सम्यग्ज्ञानका यही स्वरूप कहा है—

अयूनमनतिरिक्त यायातय्य विना च विपरीतात् ।

निसंदेह वेद यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिन ॥

यस्तुके स्वरूपको यूनतारहित, अधिकतारहित, विपरीततारहित और सन्देहरहित यथाय जाननेको आगमके जानकारोंने सम्यग्ज्ञान कहा है । प्रश्न—क्या किसी खास कामका नाम शुभोपयोग है ? उत्तर—किसी खास कामका नाम शुभोपयोग नहीं है, किंतु जो काम शुभपरिणामोंसे सम्पन्न होते ह, शुभभावसे युक्त ह, जिनके करनेसे किसी जीवको भी किसी प्रकारका कोई कष्ट नहीं पहुँचता उन कामों का नाम शुभोपयोग है । मन, वचन, कायकी क्रिया, विनयरूप होना, जीवरक्षारूप होना, दान देने रूप होना ये सब शुभोपयोग ही हैं । जब तक जीव अपनी

परिणतिको शुभसे शुभतर नहीं बनाता, तब तक वह शुद्धोपयोगी भी नहीं बन सकता। मोक्षमागकी पटरीपर चलनेके लिए पूण सावधानीकी आवश्यकता है।

अन्तरगमें भावना जागृत करो जिमकी भावनामें शुद्धोपयोग है, वह भावना तो शुभोपयोगरूप पर्याय है, परन्तु उसका जो लक्ष्य है, वह शुद्ध है। शुभोपयोग हमारा खड ज्ञान है। परन्तु जो शुद्ध निजवस्तुका लक्ष्य करके बना है, वह अखड तत्त्व शुभोपयोगमें विद्यमान है अर्थात् अखडका खडज्ञान है। खडमें अखड विराज रहा है, यताग्रो जिसमें अखण्ड विराज रहा है वह खडरूप कब तक रहेगा ? एक दिन वह भी अखड होजायगा। आप स्वयं कल्पवृक्ष है, किससे क्या याचना कर रहे हो ? जैसी भावना होती है, वह आत्माको अवश्य मिलता है। एक-एक वस्तुकी बात तो नहीं कहते, परन्तु जिस जातिकी आप भावना करेंगे, उसकी सिद्धि अवश्य होती है। यदि शरीर अच्छा है, शरीर ही मिलता रहो, ऐसी भावना बनी रहे, तो शरीरोंके टोटे नहीं, मिलते ही रहेंगे, अर्थात् मरे और नया शरीर मिला, इस प्रकारका ताता लगा ही रहेगा। यदि ऐसी भावना करें, कि मैं शरीर-रहित हूँ, ज्ञानमात्र हूँ, सबसे भिन्न हूँ, निर्विकार हूँ, तो इस

भावनाके फलस्वरूप चाहे एकाध भववा देरी लगे, परंतु ऐसा होकरके ही रहेगा । तब बताओ—जसी भावना की, तसा ही इसे सिद्धि हुई या नहीं ? इससे अपने फलाफलके लिए अपनीही जिम्मेदारी समझें, अपनी दशाकेलिए हम स्वयं जिम्मेदार ह ।

देखो भैया, मागनेवाले बहुतसे लोग कहा करते हैं कि भगवती तुम्हारी फतेह करे । क्या जमे पड़ितकी पड़ितानी, सेठकी सेठानी, बाज़ूकी बाबयानी होती है, वैसे ही क्या भगवान्की भी कोई भगवती स्त्री है ? नहीं है । तब क्या उनका यह कहना झूठ है ? हा, उनकी दृष्टिसे तो झूठ है, परंतु तत्त्वदृष्टि लगाओ तो झूठ नहीं है । भगवतीका अर्थ है—भगवत् अभिघ्नाद्वय परिणति—भगवती अर्थात् भगवानकी निज सहज अभिघ्न परिणति ही भगवती है । सो यह भगवती फतेह ही करती है । शुद्ध ज्ञाता-दृष्टा रहनेमें अनाकुल सुखरूप विजय ही विजय है । वियय स्वके तत्र है ।

सब कार्य अपनी अपनी द्रव्यकी परिणतिसे ही होते हैं । आप कहोगे कि वाह, इसमें तो ईश्वरकी भी उड़ा दिया, परंतु भाई, वह द्रव्य क्या है, वह भ क्या है, जिसके परिणमन पर्याय कहलाते हैं उसे जो समझे, समझो उसने ही ईश्वरकी असली भक्ति की ।

ईश्वर तो हमारा आदर्श है, उसके स्वरूपके लक्ष्यरूप निजद्रव्य दृष्टिसे पर्यायमें निमलता आती है। उस ज्ञानीको पूर्णनिश्चय है अपने स्वभावको देखकर उसे पूर्ण निणय हुआ कि जो सिद्धमें है, वह मुझमें है और जो मुझमें नहीं वह सिद्धमें नहीं। द्रव्य और गुणाकी कसी अपूर्व सधि है ? सच्चमुच्चमें ज्ञानीके ही अनन्त चतुष्टयमय प्रभुकी भक्ति होती है।

सर्वज्ञदेवका तो हमें यह उपदेश है कि हे मुमुक्षु, तुम मुझमें भी अनुराग मत करो। यह अनुराग भी चन्दनवनमें लगी हुई अग्निके समान स्वर्गसुखके प्रवेश-रूप दाहको ही पदा करेगा। तुम्हारा शुद्धस्वरूप ज्ञान-दर्शनकी विशुद्ध परिणति है आदि निष्पक्ष उपदेश है। इस उपदेशको सुनकर सगगपर्यायमें रहनेवाला भक्त क्या उनकी भक्ति छोड़ देता है ? नहीं, उल्टी उसकी तो भक्ति और बढ जाती है। हा, थोड़ा अवश्य सूक्ष्म से सूक्ष्म भी विकारोसे रहित, भेद कल्पनासे रहित, शुद्धतत्त्वकी है और वही लक्ष्यमें रहता है।

साम्यदृष्टिकी सीला विचित्र है, देखो—जिस कल्पनासे साम्यदृष्टिको ग्रहण और सिद्धस्वरूप मिल गया, वह कल्पना भूखी रह-रह कर स्वयं मर जाती है। कल्पनाकी खुराक कल्पनाका राग है। ज्ञानीका

जो शुभोपयोग है, उसे रागकी खुराक नहीं मिलती । रागको यदि रागकी खुराक नहीं मिले, तो वह खत्म हो जायगा । भक्तकी भक्ति भी उसे उच्च पद प्राप्त करनेमें बाधक है । भक्त इस बातको जानता हुआ भी भक्ति करता है, उससे बाध नहीं आता । इसे शास्त्रोंमें उसका प्रशस्त राग ही माना है, और राग तो चाहे प्रशस्त हो, या अप्रशस्त, सभीको हेय बताया गया है । प्रश्न—जब रागको हेय बताया गया है, तो सम्यग्दृष्टि शुभोपयोगको करता ही क्यों है ? उत्तर—सम्यग्दृष्टि शुभोपयोगको करता नहीं ह, वह उसके होता है, इसके लिये वह क्या करे ? पर वह अन्तरंग में उसे उपादेय नहीं मानता, इसलिये उसे पकड़ता नहीं है । सम्यग्दृष्टि श्रद्धासे पूर्ण अकर्ता है ।

उपसंहार—जीर्णोंके परिणाम तीन प्रकारके बताये गये हैं—अशुभ, शुभ और शुद्ध । इनमें मिथ्यादृष्टिके शुभ और अशुभ परिणाम कमबध्ने हो कारण होते हैं । सम्यग्दृष्टि अशुभका तो त्याग करता ही है, पर शुभको भी उपादेय नहीं मानता, अतः उसका शुभोपयोग विशेषतया कर्मबन्धका कारण नहीं होता, प्रत्युत शुद्धोपयोगका पूर्व कारण होता है । शुद्धोपयोग साक्षात् भीतरागपरिणति है, वही कर्मोंका विनाश करता है

और केवलज्ञानको उत्पन्न करता है । ज्ञानीकी दृष्टि सदा शुद्धोपयोग प्राप्त करनेपर रहती है परन्तु श्रद्धा का लक्ष्य शुद्धपर्याय भी न रहकर द्रव्य व अर्थ रहता है । हमें भी सदा यही लक्ष्य रखना चाहिए, और जब तक शुद्धोपयोग दशा प्रगट न हो, तब तक उदासीन भावसे शुभ त्रियाए होते रहना चाहिये । कहीं ऐसा न हो, कि हम अशुभके समान शुभक्रियाओंको भी छोड़ बैठें और शुद्ध तो हमसे छूटा हुआ ही है । ऐसी दशामें हम कहींके न रहेगे । यह व्यवहारकी बात है ।

ये अशुभादि तीन परिणाम आत्माके ही ह, पर इनमें जो सामान्य परिणाम है, यह आत्मस्वरूप है । आत्मामें जो विभावगुण है, यही क्रोधादिरूप परिणमता है । प्रश्न—यथा रागादि भी आत्माके स्वभावसे परिणमता है ? उत्तर—निमित्तकी उपस्थितिमें अशुद्ध आत्मा अपने विभावस्वभावकी परिणतिसे रागरूप परिणमता है । अथ परिणाम वस्तुस्वभावत्वेन निश्चिनोति—अथ परिणाम वस्तुका स्वभाव है, इस बातका निश्चय करते ह—

णतिय धिणा परिणाम अत्यो अत्य विणेह परिणामो ।
वज्जगुणपज्जयत्यो अत्यो अतियत्तणिव्वत्तो ॥ १० ॥

अथ—परिणामके बिना अथ नहीं, इसका अभिप्राय

यह है कि पर्यायके बिना द्रव्यका अस्तित्व नहीं । यदि कोई कहे कि ऐसा मनुष्य साओ जो न बालक हो, न जवान हो और न बूढ़ा हो, तो यताओ किसी अवस्था विशेषके बिना केवल मनुष्य कैसे लाया जा सकता है, जब भी और जहाँ कहीं भी मनुष्य मिलेगा, वह किसी न किसी बाल पृष्ठादि अवस्थामें युक्त हो मिलेगा । इसी प्रकार कोई भी पदार्थ पर्यायशून्य नहीं मिल सकता । जब भी और जहाँ कहीं भी पदार्थ मिलेगा, वह पर्याय समुक्त ही मिलेगा । जिसकी कोई पर्याय उपलब्ध नह, उसकी सत्ता क्या ? अच्छे अवसर खेल खेलमें किसी बालकको बीमार मानकर उसके चिकित्सक बन जाते हैं और उसके अच्छा होनेकेलिए दवा बतलाने लगते हैं कि इसे आकाशकी छाल, धुआँकी धोपल और अमरबेलकी जड़ लेकर गंधेके सोंगसे पीस कर पिलादो, जल्दी अच्छा हो जायगा । पर जब उक्त कोई चीज अपना अस्तित्व ही नहीं रखती, तो उनका समुदाय कैसा ?

द्रव्यके बिना पर्याय नहीं, पर्यायके बिना द्रव्य नहीं । जो वस्तु जिस क्षण जिस रूपसे रहेगी, उसीका नाम पर्याय है । पर्याय प्रतिक्षण नवीन-नवीन उत्पन्न होती रहती है, पर वह प्रतिक्षणका परिणमन इतना

सूक्ष्म होता है कि हम उसे जान नहीं सकते । कुछ कालके बाद ही हमें उसका ज्ञान होता है । कोई बालक एक वय पूरे ३॥ फुटका था और उसका वजन १ मन था । आज वय-नरके उपरान्त वह ४ फुटका होगया और वजन भी १ मन ५ सेर होगया, तो यह परिवर्तन एक साथ एक दिनमें ही नहीं होगया । वह बराबर गतवयसे ही प्रतिक्षण बढ़ता हुआ चला आ रहा है, पर प्रतिक्षणका परिवर्तन इतना सूक्ष्म था, कि हमें उसका भान नहीं होता था । आज वय-नरमें वह स्थूलरूपमें सामने आया, तब हमें उसका ज्ञान हो सका ।

वस्तुका परिणमन तो अवश्यम्भावी है । यहाँपर उस परिणमनके बाह्य निमित्त दिखाई देते हैं और यहाँपर नहीं । एक लडका दूर खड़ा हुआ किसी दूसरे बालकको अपनी मुलाकूति बिगाड़कर चिढ़ा रहा है और दूसरा चिढ़ रहा है । बताओ, वह किसकी परिणमनसे चिढ़ रहा है ? चिढ़ तो उसमें निज परिणमन से है, परन्तु निमित्त वह चिढ़ानेवाला बालक हो रहा है । यहाँपर बाह्य निमित्त दिखाई दे रहा है । पर यहाँ बाह्य निमित्त नहीं होनेपर भी वस्तुका परिणमन बराबर होता रहता है । एक आम हरासे पीला हो

गया । यहापर जाहिरमें कोई बाह्य निमित्त नहीं है, फिर भी ग्रामके रूपमें परिवर्तन तो हुआ ही है । मूल को उपस्थितिमें दण्डमें जो रूप बनता है, वह प्रतिबिम्ब कहलाता है । यहा जो दण्डमें परिणमन हुआ, वह दण्डका ही है, हाँ मूल उसमें निमित्त कारण अवश्य हुआ । इसी प्रकार जीवमें जो श्रोत्रादिरूप परिणमन होता है, उसमें कमका उदय निमित्त पड़ा करता है । पर मिट्टीमें जो परिणमन प्रतिक्षण हो रहा है, उसमें बाह्य निमित्त नहीं है ।

प्रश्न—“हम जीवद्रव्य ह, हमारा परिणमन हममें हमारे ही निमित्तसे हो रहा है । दूसरे किसीके निमित्तसे मेरे भीतर परिणमन नहीं होता” ऐसा जाननेसे हमें क्या लाभ हुआ ? उत्तर—यह लाभ हुआ कि वसा जाननेसे हमारे भीतर वसी ही श्रद्धा प्रगट होती है, उससे परमें राग, द्वेष या मोह नहीं होता । दूसरेमें इष्ट-अनिष्टकी कल्पना नहीं जगतो और इस प्रकार हम एक बड़ी आकुलतामें मुक्ति पा जाते हैं ।

वस्तु विज्ञानका फल राग, द्वेष, मोह, लिप्सा आदिको दूर करना है । हमें कमके क्षमोपशमसे जो कुछ भी ज्ञान मिला है उसका उपयोग हमें परसे समत्व हटानेमें ही करना चाहिये । जो दुनिर्यादारीकी

बातोंमें ही अपने ज्ञानका उपयोग करते ह—वे मानो हाथी पाकरके उसपर झंघन ढोरहे ह, अथवा राखके लिये चूदनको जलारहे ह, अथवा अमृत पाकरके उससे पैर धोरहे ह, अथवा चित्तामणि रत्नको कौआ उड़ानेकेलिये फेंकरहे ह । कुछ लोग इतने अधिक कजूस बने जाते ह कि बेला लाकरके उसके छिलके को भी चाट जाते ह । पर हमें उन जैसी कजूसी ज्ञानके पक्षमें लगाना चाहिये । हमें जितना भी ज्ञान प्राप्त है, उसे निरंतर आत्म-हितमें, स्वकल्याणमें ही व्यय करना चाहिये । सर्व ज्ञेयाकार वहा स्वयं प्रकट होंगे ।

प्रश्न—यदि ऐसा है, तो फिर आपको भी आपका ज्ञान अपने ही कल्याणमें लगाना चाहिए । हमारे लिए उपदेशादि क्यों देते ह ? उत्तर—आपका कहना ठीक है, हमें अपने, ज्ञानका उपयोग स्वकल्याणमें ही करना चाहिए । फिरभी हमजो उपदेशादि देते ह, वह अपने ज्ञानकी रक्षाके लिए ही देते ह । ज्ञानकी ऐसी विलक्षण बात है कि ज्यों ज्यों इसे हम खर्च करते ह, त्यों त्यों यह बढ़ता है और जब हम इसका खर्च बंद करदेते ह, अर्थात् दूसरोंको नहीं देते ह, तब इसकी वृद्धि रुक जाती है और ज्ञानको जग लगाना शुरू हो

जाता है । कहा भी है—

सरस्वतिके भंडारकी, बड़ी अपूरव बात ।

खर्चें यह बढत है, बिन खर्चें घट जात ॥

लोग ज्ञान पाकरके दूसरोके साथ शास्त्रार्थ करते हैं, वाद विवाद करते हैं और दूसरोको नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं । पर यह ज्ञानका, विद्या पानेका बुरूपयोग है । इसी प्रकार धन पाकरके लोग मदाय होजाते हैं उन्हे फिर दूसरेके सुख-दुःखका कुछ खयाल नहीं रहता । रात दिन विषयोके सेवनमें ही उलभे रहते हैं । उनकी यह दशा यहातक बढजाती है कि यदि कोई सुगुरु उनके भलेकी बात कहे, तो उन्हे वह विपसी लगती है । किसी आचार्यने उनकी यह दशा देखकर कहा है—

न शृण्वति न बुध्यति न प्रयाति च सत्पथम् ।

प्रयातोऽपि न कार्यान्ति धनाया इति चि त्यताम् ॥

अर्थात् धनके मदसे अन्धेहुए पुरुष प्रथम तो अपने कल्याणकी बात सुनते ही नहीं है । यदि लोक-लाजवश सुनभी लेवें, तो उमे समझते नहीं हैं । यदि समझ भी लें, तो उस सुमागपर चलते नहीं हैं । यदि चार जनोके कहने-सुननेसे चलें भी, तो कायक अन्त तक नहीं पहुचते, बीचमें ही अटक जाते हैं,

धनाधीको यह दशा विचारणीय है । इसी प्रकार लोग शक्ति बल को पाकर उसका उपयोग दूसरोंको पीड़ा पहुँचानेमें करते हैं । वे शिकार खेलकर, गरीबोंको सताकर और निहत्थोंपर चार करके अपनेको शक्ति-शाली होनेका गौरव अनुभव करते हैं । पर समझदारोंकी बातें इनसे विपरीत हो हुआ करती हैं । किसीने कितना सुन्दर कहा है —

विद्या विवादाय धन मदाय, शक्ति परेषा परिपीड-
नाय । ज्ञातस्य साधोर्विपरीतमेतद, ज्ञानाय दानाय च
रक्षणाय ॥१॥ अर्थात् यदि दुजन मनुष्यको विद्या मिलती
है, तो वह दूसरोसे विवाद करता है, धन मिलता है, तो
वह गव करता है और शक्ति मिलती है तो वह दूसरों
को पीड़ा देता है । पर जो सज्जन होते हैं, साधु होते
हैं, उनकी विद्या दूसरोके ज्ञान बढ़ानेके काम आती
है, उनका धन दानके काम आता है और उनकी शक्ति
दूसरोकी रक्षाके काम आती है ।

कोईभी वस्तु परिणमनके बिना नहीं रहती,
द्रव्य, गुण, पर्यायमें रहनेसे ही उसका अस्तित्व है ।
वस्तु पर्यायके बिना सत्ताको प्राप्त नहीं हो सकता ।
मनुष्यपर्यायमें रहनेपर जो हालतें उस पर्यायके स्वभाव
से हैं, यदि उन्हें न माना जाय, तो मनुष्यत्व क्या

रहेगा ? यदि किसोसे कहा जाय कि मनुष्यको देखो, पर उसके बालपन, जवानी और वृद्धापनको मत देखो, तो बताओ—क्या देखा जासकता है ? हा, उन सब पर्यायोंमें अव्ययरूपसे रहनेवाला जो कुछ है, वह मनुष्य ज्ञानकेद्वारा जाना जासकता है । वस्तु एक है, वह कोई न कोई हालतमें रहती ही है । जो हालत है, पर्याय है और जो प्रत्येक हालतमें अन्तर एक स्वरूप है, वही द्रव्य है । यह हालत द्रव्यसे पृथक् नहीं है । परन्तु अवस्था क्षणभरकी रहती है और द्रव्य अनेक अवस्थाओंको पार करताहुआ त्रिकाल रहता है, इस लिए पर्यायसे द्रव्यका पृथक् स्वरूप हुआ । वतमानमें तो द्रव्य उस पर्यायमय है । वस्तुकी उपलब्धि परिणमनसे पृथक् ज्ञानगम्य ता है, परन्तु वस्तुमें पृथक् नहीं मिलेगी, क्योंकि वस्तु सामान्य विशेषात्मक ही होता है । जब हम ज्ञाननयनेद्वारा उस वस्तुके सामान्य भावका बोध कर रहे ह, तब हमारे ज्ञानमें सामान्य भाव तो पृथक् स्वरूपसे ज्ञात हुआ, फिरभी ऐसा जाननेवाला मैं भी सामान्य विशेषात्मकरहा । तथा जिस वस्तुका वह अंश ज्ञात हुआ वह भी सामान्य विशेषात्मक है ।

अनादिकालसे इस जीवने पर्यायमात्रको तो

मानता है, उसी प्रकार अज्ञानी जीव बाहरी पदार्थोंके जानने देखनेमें ही अपनी ज्ञानशक्तिको खोकर अपनेको ज्ञानी और विद्वान् मानता है । जो ज्ञान आत्मज्ञान पंदा न करे, वह अज्ञान या कुज्ञान हो है । इसलिए हमें बाह्यपदार्थोंकी ओरसे उपयोग हटाकर उहीं तत्त्वोंको जाननेका प्रयत्न करना चाहिए जो कि आत्माके लिए हितकारी हो । उन्हीं लोगोंकी सगति करना चाहिए, जिनसे हमारे ज्ञान, ध्यान और चारित्र्यकी वृद्धिमें सहायता मिले । उन लोगोंकी सगति कदाचित् भी नहीं करना चाहिए, जिनसे हमारा चारित्र्य बिगड़े, हमारे विचार बुरे हो और समयमें बाधा आये । हमें अपने दिन-रातके २४ घंटोंका हिसाब रक्खना चाहिए कि हमारा कितना समय भले कार्योंमें लगता है और कितना बुरे कार्योंमें लगता है, या बेकार जाता है । मनुष्यजीवन अनमोल है, इसकी एक एक घड़ी अपना व्यय करनेपर नी नहीं मिल सकती है । आज हमें इसके बहुमूल्यपनेका ज्ञान नहीं होता परन्तु जब हम दुर्गतियोंमें पहुँचते हैं यदि कुछ विवेक जगें तब वही इसकी कीमतका पता लगता है । जरा बल-गाड़ीमें जुते और बोझा ढोनेवाले, इन बँलोंकी ओर तो देखो, जो बेचारे आसू बहा बहाकर गाड़ीको

खींच रहे ह और मानो अत्यन्त रूपसे हाकनेवालो और देखनेवालोंसे कहते ह, कि हे मनुष्यो, हमने उस जन्ममें मायाचार किया, भली बात कहनेवालोंसे लडनेकेलिए तयार रहे और लेकर किसीका देना नहीं समझा, उसका फल आज बल बनकर भोगरहे ह । तुम लोगोंने यह मानवदेह पाया है, तो हमारे समान व्यर्थ मत खोदेना, अथवा हम जैसे बनकर दिन रात कष्टसेधनमें ही समय बिताना पड़ेगा, दिनभर कठिन परिश्रम करनेपर भी वक्तपर घास-पानी भी नसीब नहीं हागा । ये पूछ हिलाफर पीछे-पीछे नागनेवाला पुत्ताभी मानो हमसे कह रहा है कि हे मानव देहधारी, तू मायाचारी करके किसीकी खुशामद मत करते फिरना । यदि दूसरेकी खुशामद करते फिरे और अपने नाई बंधुओंको काटनेकेलिए बीजते फिरे, तो मेरे समान तुम्हेभी कुत्तेका देह धारण करते और इधर-उधर पूछ हिलाते फिरना पड़ेगा । इस प्रकार जिस किसी भी देहधारीकी ओर हम देखें, वह अपनी भूकभाषामें कोई मकत करके सावधान करही रहा है ।

जो पर्यायिका आश्रयभूत है, वही पदार्थ है, तत्त्व है, द्रव्य है । यदि पर्यायिका कोई आश्रय नहीं माना

स्वतन्त्र द्रव्य है और मेरी गुण पर्याय भी स्वतन्त्र है। चर्चा धर्मदृष्टिकोत्तिये होती है सिद्धान्तमें बाह्य द्रव्यकी भी चर्चायें हैं जैसे—महामत्स्य इतना लम्बा चौड़ा है, चौड़ाई और एक योजनका होता है, इत्यादि बतावो इस चर्चासे क्या लाभ है ? यही कि हमारी दृष्टि उन विकारी परिणामोपर जाये कि जिनके कारण उन पर्यायोमें उत्पन्न होना पड़ता है परन्तु जाये उन परिणामोंके निषेधका लक्ष्य रहते हुए त्रिलोक और त्रिकालकी चर्चाका भी यही उद्देश्य है कि हमारी दृष्टि उस ओर जाय, जिसके कारण हमें सर्वत्र परिभ्रमण करना पड़ता है। कहनेका सार यही है कि तत्त्वको स्वतन्त्र समझकर स्वस्वमें लीन रहो। इस गाथाकी उत्तर पक्षित बहुत मननीय है “दृष्टव्यगुणपञ्जयत्यो अत्यो अतिवृत्तिनिवृत्तौ” जो द्रव्यगुण पर्यायमें स्थित है द्रव्यगुणपर्यायसूचक उत्पादव्ययध्रौव्यमय अस्तित्व करके रचाहुआ व रच रहा है यह अथ अनुभवनीय होता है। यहा चर्चनीय पद चार हैं १ पर्याय २ गुण, ३ द्रव्य, ४ अथ। पर्याय तो प्रतिक्षण वतनारूप है विनाशोक्त है एक वस्तुमें अनेक सहभावी परिणमन पाये जाते हैं उनकी शक्तिपौका नाम गुण है ये गुण ध्रुव होते हैं प्रकालिक सब अवस्थायोंमें एकरूप गुणरूप रहते हैं इसीसे यह

सामान्य कहलातेहैं, इन सवगुणोका अभेद एक पिण्ड जो सामान्य रूप रहता है वह द्रव्य है इसमें पर्याय अतर्लोन है अतः गुणपर्यायवद्द्रव्य भी इसका लक्षण है । द्रव्यदृष्टि करतेहुए सामान्य अभेदरूप दृष्टि इसी हेतु होजातीहै अब अर्थ क्या है ? द्रव्य गुण पर्यायमें व्यवस्थित परन्तु किसी एक दृष्टिसे रहित समग्र अनुभवनीय जो वस्तु है वह अर्थ है यही परम भूताथ है । इसके अतिरिक्त जो भी दृष्टि है वह सब अश है । यहा अर्थके समक्ष द्रव्य विशेष है, द्रव्यके समक्ष गुण विशेष है, गुणके समक्ष पर्याय विशेष है । अर्थ कभी विशेषरूप नहीं बना, अर्थकी ही ये विशेषता है । देखो भया ! द्रव्य तो अभेदसामान्य है वह भी अनुभवके समक्ष विशेष है आप्तिर अभेदरूपसे तो भेद किया गया । यहा वस्तुका स्वरूप चलरहाहै । प्रत्येक वस्तुकी पर्यायें प्रतिक्षण बदलती रहतीहैं और नवीन उत्पन्न होती रहतीह । उन प्रतिसमयभावी पर्यायोमें जो अन्वयरूपसे चलता रहताहै, उसे ध्रौव्य कहते हैं । जो नवीन पर्याय पैदा होती है, उसे उत्पाद कहतेहैं और जो पूर्व पर्याय नष्ट होतीहै उसे व्यय कहतेह । इस प्रकार उत्पाद, व्यय और ध्रौव्ययुक्त वस्तु है । यही सूत्रकार श्री उमास्वामीने कहाहै—

स्वभाव वस्तुओंको भूलफाना है उसे कहीं भी रखो, वस्तुका प्रतिबिम्ब उसमें पड़ेगा ही। यदि उसे सद्बूकमें बंद करके भी रख देंगे, तो भी उसमें सद्बूकका ही प्रतिबिम्ब पड़ेगा। यदि उसे कपड़ेसे सपेटकर रखेंगे। तो उसमें उसका ही प्रतिबिम्ब पड़ेगा। बिना प्रतिबिम्ब पड़े वपण रह नहीं सकता। इसी प्रकार वस्तु का स्वभाव भी परिणमन शील है। जहा कहीं भी रहेगा—निरन्तर परिणमन करता ही रहेगा।

रडकीमें गंगा नदीका पुल है उसके ऊपरसे नहर निकाली गई है। उस पुलमें ऊपरसे पानी भरता है। इ जनीयरोका कहना है कि जिस दिन उसका भरना बंद होजायगा, उसी दिन वह टूट जायगा। यह तो एक लौकिक दृष्टांत है, पर यही बात वस्तुमें लागू होती है कि जिस क्षण वस्तुका परिणमन बंद हो जायगा। उसी वकत उसका अस्तित्व समाप्त हो जायगा।

बनना, बिगड़ना और बनी रहना ही वस्तुका वस्तुत्व है। एकके बिना दूसरेका अस्तित्व कैसा ? कल्पना करो—यदि कोई बने नही, तो बिगड़े क्या ? यदि बिगड़े नहीं, तो बने क्या और यदि बने बिगड़े नहीं, तो बना रहे क्या ? यदि कोई बना नहीं रहे, तो बने-बिगड़े क्या ? जो धनी है, तो वह सदा धनी

ही रहेगा, ऐसा नहीं होसकता है । परिवर्तन अवश्य-
भावी है । हम भी बनते, बिगड़ते और बने रहतेह ।
इस पर्यायका भी ध्यय होगा, इसकी बात तो हम बहुत
करतेह और किसी के मरने पर स्मशानमें वराग्य भी
सबको बहुत पैदा होता है । ससार क्षणभंगुर बिखने
लगता है और ऐसा लगने लगताहै मानो हमअभी ससार
का परित्याग कर देंगे । पर बताओ भीतर दिलमें छोट
कितनोके लगतीहै ? मृतकको जलाकरके नहानेके
पूवतक ही ये वराग्यकी बातें होती रहतीह । पर ज्यो
ही नदी, तालाब वा कु एपर स्नानकिया कि उस स्नान
के साथ ही वह स्मशानवराग्य भी धुल जाताहै और
नहानेके बाद वह चर्चा ही बन्द होजाती है । यदि किसी
का मरण सुनकर गहरी छोट लगे, धमकेलिए उत्साह
जगे तो सच्चा वराग्य कह सकते ह । पर ऐसा नहीं
होता, इसकाअर्थ है कि हमें मरणका पूराभरोसा नहीं
है । यदि देखा जाय, तो हमारेजीवनका क्या भरोसा
है ? हमने अपने जीवनके प्रोग्राम कितने लम्बे चौड़े
बना रखेहै कि जो कभी पूरे नहीं होसकते । जीवन
बहुत थोडा है, कितने दिन रहना है, इसका कोईभरोसा
नहीं है, इस लिए हमें जीवनके प्रोग्राम भी उतने ही
बनाना चाहिए, जिन्हें कि, हम आसानी से, निराकुलता

के साथ पूर्ण कर सकें। सब वस्तु ससारमें असार है कीर्तिकी भी यही दशा है। सब कीर्तिके इच्छुक हैं। किसी भी कायको करके हम चाहते हैं कि हमारी कीर्ति सदा स्थायी रहे। हर एक मनुष्य अपनी कीर्तिको अनन्तकालतक बनाये रखना चाहता है। पर क्या किसी का कीर्ति आजतक स्थायी रही है। असत्य तोयकर हो चुके हैं। पर हम उनके नामतक नहीं जानते हैं। असत्य दिग्विजयी चक्रवर्ति सम्राट् होगये, पर कितनी कीर्ति आजतक रही है, ऐसा जानकर अपने यशको त्रिकाल स्थायी बनानेका मोह छोड़ देना चाहिए। मौतका कोई विश्वास नहीं। कितने ही बालक तो जन्मते ही मरजाते हैं। यदि हम भी बचपनमें मरगये होते, तो आज क्या करते? हम जीवित बचगये हैं, तो समझना चाहिए कि धर्मसेवन करनेके लिए ही बचगये हैं? इस लिए हमें अपना समय धर्मसेवनमें होलगाना चाहिए। यदि किसीसे पूछो कि आप कितने वर्षके हैं, तो वह उत्तर देता है कि हम ३७ वर्ष के हैं परन्तु यह झूठ है।

हम अनादिकालसे घले आ रहे हैं, इसलिए उत्तर यह देना चाहिए कि हम अनन्त वर्ष के बूढ़े हैं और यदि किसी विशेष जिन्दगीसे मतलब है तो देखो धर्मके बिना जिन्दगी कोई जिन्दगी नहीं। अतः यह अनन्तकालका

जोधन तो व्यर्थ होगया समझना चाहिए । जबसे हमारे भीतर धमभाव जागृत हुआ, परसे लक्ष्य छूटा, तभीसे हमारी जिन्दगी प्रारम्भ हुई समझना चाहिए । सुखकी प्राप्ति सुखके उपायसे मिलेगी । सुखकी प्राप्ति धम से होती है, इसलिए सुखकी कामनावालोको धमका पालन करना चाहिए । हम गृहस्थोंकी लम्बी-चौड़ी शान भले ही बनालेवें, पर उससे क्या ? सप्तम नरकवा नारकी एक बार सुखी होसकता है, यदि उसके श्रद्धा जग जाय और सम्यक्त्य उत्पन्न होजाय । पर गृहस्थीमें फसे मिथ्यात्वी मनुष्यके सुखको कल्पना नहीं की जा सकती । जिसकी तरंगोंमें सप्ततत्त्वका श्रद्धान है जायक भावकी श्रद्धा है ऐसा सम्यक्त्वी नारकी सुखी है, पर भोगासक्त मिथ्यात्वी मनुष्य सुखी नहीं है । अतः अशुद्धोपयोगका सबंध सुखका बाधक जानकर उसे त्यागें अथ चारित्र्यपरिणामसंपकसम्भवतो शुद्धशुभपरिणामयोरुपादानहानाय फलमालोचयति अथ चरित्र परिणामके संपकके सम्भववाले या जिनमें चारित्र्य परिणामका संपक व सम्भवपना है ऐसे शुद्ध और शुभ परिणामके उपादेय हेयपनाको प्रगट करनेकेलिए फलका विवेचन करतेहैं—

लोकमें ऐसा व्यवहार है कि जब किसीसे किसी

चीजका त्याग कराना हो, तो उससे फलकी चर्चा करना पड़ती है। फल सुनकरके मनुष्यके भाव स्वयं हेयपदार्थ को छोड़नेके होजाते हैं। आज लोगोमें रात्रिभोजनका प्रचार बढरहा है, तो रात्रि भोजन करना बुरा है इसे छोड़दो, ऐसा करनेसे काम नहीं चलेगा। उसे छुड़ाने केलिए हमें रात्रिभोजनसे होने वाली बुराइयोंको बताना पडेगा—कि देखो रात्रिमें भोजन करनेसे संकड़ो कीड़े मकड़ोका घात होताहै। यदि जीव दिखजाय, इसलिए प्रकाश रखते ह, यदि ऐसा कहा जाय तो उसके निमित्त से और भी पतंगे बगरह आकर दीपकपर औरभोजन में गिरते हैं। सो खुद विचारलो यदि भूलसे ठीक तौर पर न दिखाई देनेसे जू पेटमें चला जाय तो जलोदररोग होजाताहै। यदि मकड़ी चली जाय, तो कोढ़ निकल आता है। यदि कहीं जहरीला कोई जीव जंतु भोजनमें गिरजाय, तो खानेवालोके प्राणतक चलेजाते ह। एक बारकी बात है कि एक बरात किसी रात्रिभोजी के घर आई। बरातकेलिए खीर पकाई गई। रातमें पकते समय ऊपरसे कहीं धुवा बगरह लगनेसे छिपकली खीरकी कढ़ाईमें गिरपड़ी। बरातियोंको खीर परोसी गई और उन्होंने खाई। प्रातःकाल कितनेही बराती सोतेके सोते रहगये अर्थात् मरे हुए पाये गये। उनके

शरीर हरे पीले होगयेय । जाच करनेपर पताचला कि बची हुई खीरमें एक छिपकली पड़ीहुई है । इस प्रकार के अनेक अनय हम प्रतिदिन देखते और सुनते हैं इनसे बचने केलिए हमें रात्रिभोजनका त्याग करना आवश्यक है । इस ही शैलीसे विकल्प दूर हो सकताहै । यह मोक्षमार्गका प्रकरण है अतः उसके बाधक राग विकल्प को दूर करनेका उपदेश है, जिसमें अशुभोपयोगका राग प्रायः सबकी समझमें आताहै तो वह तो प्रसिद्ध है यहा शुभोपयोगका वर्णन शेष न्यायसे करतेहैं अर्थात् इसी प्रकार कुद-कुद स्वामी भी शुभोपयोगका फल बताकर उसकी हेयताको और शुद्धोपयोगका फल बता कर उसकी उपादेयताको बतलाते ह ।

जो शुद्धोपयोग पर चलेगा, उसके बीचमें शुभोपयोग होगा ही । परन्तु उसे उपादेय नहीं समझना चाहिए । चलते बसत हमारी दृष्टि चार हाथ आगे रहतीहै, पर पैर तो दृष्टिके चार हाथ पीछे ही चलतेह । यही क्रम है अतः उद्देश्य हमेशा ऊँचा रखना चाहिए । खेती अन्न उत्पन्न करनेके उद्देश्यसे कीजाती है, घास फूसको उत्पन्न करनेकेलिए नहीं । यह तो स्वयं ही उत्पन्न हो जाताहै । यदि कोई खेती घास-फूसके पैदा करनेकेलिए करे, तो वह समझदार नहीं कहलायगा । इसी प्रकार

शुभोपयोग रखनेकी ही दृष्टि होती तो आत्माके निमल स्वभावपर उपयोग रहनेरूप शुभोपयोग कैसे होता ?

वस्तु निश्चय—व्यवहारात्मक है, वस्तुयें दोनोंमेंसे एकही रहे, ऐसा नहीं हो सकता । क्योंकि पर्याय बिना द्रव्य नहीं ठहरती और द्रव्यके बिना पर्याय नहीं ठहरती । आपने गणेशमूर्ति देखी होगी, वह अभेदऔर भेदका दृष्टान्त प्रतीत होती है । अभेद तो ऐसा है कि मनुष्यके शरीरमें हाथीका मुख फिट बैठा दिया और भेद बतानेकेलिए चूहेके बाहनकी कल्पना की गई है । जैसे चूहा किसी वस्त्रादिको कुरत कुतर कर खडित कर देता है, यही बात निश्चय-व्यवहारमें है । इतना भेद अवश्य है कि निश्चय व्यवहारकेअभेद और भेद एकही वस्तुमें दिखाए जाते हैं । जैसे अनन्त गुणों का अभेद पिण्ड आत्मा निश्चयनय का विषय है, और उसके गुणों का भेद, या पर्याय विकार पर्यायनयका विषय है । इस आत्मामें तीन उपयोग होते हैं जो पर्याय-स्वरूप है । उसमें से अशुभोगयोग तो अत्यन्त हेय है ही, यहा शुद्धोपयोग और शुभोपयोग में से क्या ग्रहण योग्य है और क्या त्यागने योग्य है, इस प्रयोजनको बताने के लिए उनके फलोका प्रतिपादन करतेह—

धम्मेण परिणदप्पा अप्पा जदि सुद्धसपयोगजुदो ।

साधयति पिण्डनाणमात्रं यतोऽप्यन्तेन पञ्चमः ॥१॥

धर्मसे परिणत आत्मा यदि शुद्धोपयोगसंप्रयुक्त होता है, वह निर्वाणके सुखको पाता है, और यदि वह शुभोपयोग से युक्त होता है, तो स्वर्गके सुखको पाता है, भया ! धर्मका फल तो एक ही है। जब यह आत्मा धर्मस्वभाव से परिणत होकर शुद्धोपयोगकी परिणतिको धारण करता है, तब निष्प्रतिपक्ष शक्तिवाला होकर स्वेष्टसाधन में समर्थ चारित्र्यको धारण कर साक्षात् मोक्षको प्राप्त होता है देखो, जो रामचन्द्र अग्नि परीक्षाके बाद ससार से विरक्त सीताको मनाते थे, उसे घर चलने और आनन्दसे रहनेके लिए आप्रह्वरते थे, वे ही जब ससार से विरक्त होगये और दीक्षा लेकर साधु बन गये, तब सीताका जीव जो सोलहवें स्वर्गमें प्रतीन्द्र हुआ था, वह आता है और उसके मोह जागृत होता है कि यदि किसी किसप्रकारी रामचन्द्रजी समयसे डिग जाय, तो फिर हम दोनों ससारमें एकसाथ कुछ काल और आनन्दसे व्यतीत करेंगे, फिर तपस्याकर साथ साथ मोक्ष जायेंगे। ऐसा सोचकर वह सीता का रूप बनाता है और अनेक प्रकारके हाव-भाव दिखाकर समयसे गिरानेका उपाय करता है। जब उसे इस प्रकार सफलता नहीं मिलती है, तो वह अपनी और भी भाया फैलाता है, रावणको अपने केश पकड़करके खींचता हुआ दिखलाता है, स्वयं

समीप बैठ आत्मध्यान कर रहा है, सेनाको आगे जानेसे रोक देता है और उनकी बचना करने पहुँचता है, चरणों में गिरता है और उनकी स्तुति करता है । बताओ, जिस शत्रुको कई दिनो तक युद्ध करके, सँकड़ो मनुष्यों का खून बहाकरके भी नहीं जीत सकते थे, उसे एक क्षण भरमें जीत लिया । इससे पता चलता है कि यदि हम अपने भीतरके शत्रुओ पर विजय प्राप्त कर लेवें, तो बाहरी शत्रु क्षणभरमें जीते जा सकते हैं । कल्पित सारे दुःखोंकी जड़ पर्यायबुद्धि है । मालिकके सकेतपर कुत्ते भौंकते हैं, पर्यायबुद्धिके इशारेपर सारे दुःख आकर तग करते हैं । द्रव्यदृष्टिमें तो अमृततत्त्व ही है । प्रश्न—पर्यायबुद्धि किसे कहते हैं ? क्या पर्यायका जानना भी पर्यायबुद्धि है ? उत्तर—जो हमारा वर्तमानकालिक परिणमन है, हम इसी रूप हैं, आगे पीछे कुछ नहीं, इस प्रकारकी बुद्धिको पर्यायबुद्धि कहते हैं । पर्यायबुद्धि के नष्ट होनेपर भी सत्कारवश जो राग शेष रहता है पहिले उसकी ही तो करामात देखलो । भैया ? जब यह धमपरिणत आत्मा शुभोपयोगरूप परिणतिसे समुपेत होता है, तब यह स्वकाय करनेमें असमर्थ होनेसे विफल शक्ति होकर मोक्षको नहीं प्राप्त कर पाता है, और स्वर्ग सुखको प्राप्त करता है । पाँचो पाँडवोंको देखो,

वे शत्रुञ्जयपर तपस्या कर रहे थे, ध्यानमें लीन थे, तब शत्रुघ्नीने आकर उनपर उपसर्ग करना प्रारम्भ किया, उन्हें लोहेके गम-गम आभूषण पहिराना प्रारम्भ किया। तीनों भाई तो अपने उपयोगमें अचल रहे, पर नकुल सहदेवके शुभोपयोग जग गया, वे सोचने लगे, देखो तीनों भाई कितने शान्तमूर्ति बने ध्यान कर रहे हैं, और ये लोग उपसर्ग कर रहे हैं, कहीं ऐसा न हो, कि ये ध्यान से चल जाय और सारी तपस्यापर पानी फिर जाय। उनके देहतो जल ही रहे थे, नकुल और सहदेवके शुभोपयोग होगया था, इसलिए वे ससारमें ही रह गये—सर्वायसिद्धि पहुँचे। पर भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर अपने आपमें स्थिर रहे, शुद्धोपयोगी ही बने रहे और उसके फलसे तत्काल मोक्षको प्राप्त किया, पाँचो पाठ-श्लोका उदाहरण इस बातका प्रत्यक्ष साक्षी है कि शुद्धोपयोगसे निर्वाण सुख मिलता है और शुभोपयोगसे स्वर्गसुख मिलता है। परन्तु जानी कभी भी सुख पुण्य या शुभोपयोगमें हित बुद्धि नहीं करता। हमें हरकाम करते हुए अपनी दृष्टि सहज शुद्ध ज्ञान दशन स्वभाव पर रखना चाहिए। स्वभावदृष्टिरूप धर्म करते हुए भी जो अबुद्धिपूर्वक राग चल रहा है, उसका फल है स्वर्गादि, किन्तु सवर निजरातत्त्व कल्याणही है। यहा

तो चरित्र परिणाम जहा भी सम्भव है, वहा भी राग रहे उसके फलका वणन किया जा रहा है । ऊँचे से ऊँचा शुभोपयोग वह है जहापर बाह्यमें पंचपरमेष्ठीका आश्रय हो और भीतर अपनी ओर लक्ष्य हो । अर्थात् पूजन करते समय ऐसे भाव होना चाहिए कि बाहर हम जिन पंचपरमेष्ठि भगवान् की पूजन कर रहे हैं, वही स्वरूप हमारा लक्ष्य हो, हमें उसी स्वरूपको प्राप्त करना है । हमारे इष्ट लक्ष्यको प्राप्त करानेकेलिए ये पंचपरमेष्ठी आश्रय है । इस प्रकार प्रत्येक छंद बोलते समय, प्रत्येक पंक्तिका उच्चारण करते हुए हमारा ध्यान बाहरसे भीतर और भीतरसे बाहरकी ओर जाता जाता रहना चाहिए । जिस प्रकार साधु सदा छोटे गुणस्थानसे सातवें में और सातवेंसे छठेमें आते जाते रहते हैं, ऐसी क्रिया रूप परिणति पूजन करते समय हमारी रहनी चाहिए । हमने रागद्वेष रहित देवका स्वरूप बोला, तदनुसार ही हममें भीतरी श्रद्धा जगनी चाहिए कि हमारे आत्मा का भी यही स्वरूप है और हम उसे प्राप्त करने केलिये प्रयत्नशील हैं । पूजाका उद्देश्य तो आश्रयके आधारसे स्वरूप प्राप्त करनेका उद्यम है, स्वरूप तो अन्तर्गताधार है । पूज्य श्री आचार्यने पहले भीतरी अशुभ परिणतिके छोड़नेका उपदेश दिया है । ऊपरसे भलेही हम कितना

ही दिखावा करे, यदि भीतरसे रागद्वेषकी परिणति नहीं मिटी है, तो बाहरमें भी प्रवृत्ति तदनुसार ही होगी । दो भाई थे, आपसमें उनका भारी प्यार था, जो काम करते, एक दूसरेसे पूछे बिना नहीं करते । एक बार बड़ा भाई बाजार गया और वहाँसे दो ककड़ी मोल लाया । उनमें एक छोटी थी, दूसरी बड़ी, बड़ी ककड़ी को उसने दाहिने हाथमें लिया और छोटीको बायें हाथमें लेलिया और घरको चला । रास्तेमें दोनों भाइयोके दोनों लडके मिल और ककड़ी लेनेकेलिए लपके । भाग्यसे उस बड़े भाईका लडका बायें हाथकी ओर आया जिसमें कि छोटी ककड़ी थी, और छोटे भाईका लडका दाहिने हाथकी ओर आया, जिसमें कि बड़ी ककड़ी थी । वह अपने पुत्रको बड़ी ककड़ी देनेका माह न रोष सका और दाहिना हाथ बाइ ओर कर और बाया हाथ दाहिनी ओर करके दोनों बच्चोको दोनों ककड़िया पकडादी । छोटे भाईने बड़े भाईका यह कौशल देखलिया और आकर बोला— भाई मुझे अलग करदो । बड़ा भाई बोला—क्या बात है, जो तुम अलग होनेकी कह रहेहो । वह बोला— मने सब कुछ देल लिया । बड़े भाईने कहा, न भाई, यह न होगा, तुम मेरे आजाकारी भाई हो, मैं तुम्हे उतना प्यार

करता ह कि तुम जितनी चाहो, उतनी सम्पत्ति लेलो, पर म तुम्हें यारा नहीं करसकता । छोटा भाई बोला—अब कुछ भी कहो, मैं शामिल नहीं रहसकता, मैंने सब कुछ देल लियाहै । जब भीतरमें भेदभाव होताहै, तो उसे कितनाही छिपाया जाय, वह किसी न किसी प्रकार बाहर आ ही जाताहै । बड़े भाईको चाहिए तो यह था कि छोटे भाईके बच्चेको बड़ी ककडी देता और अपनेको छोटी । पर वह मोहवश ऐसा न करसका । घर गृहस्थीमें रहते हुए भाइयो इन छोटी छोटीसी बातोंमें पूरी सावधानी रखना चाहिए, अन्यथा जरासी गलतीसे बड़े बड़े घर बर्बाद होजातेह । इसी तरह रागका बढावा भी बडा अनर्थ कररहा है ।

काल चक्रका परिणमन तो देखो—हम कितनी ही बातोंमें रोज गिरते चलेजारहेह । पहले लोग अपने माता-पिता या वृद्धजनोके सामने अपने बाल बच्चेको नहीं लेतेथे या उहे लाडप्यार नहीं दिखलातेथे । बडोकी आन रखतेथे । यदि लडका ४० वषका भी हो जाता, तो भी अपने बुजर्गोंके सामने वह अपनी सत्तानको गोदमें नही उठाताथा । पर आज लोगोने लोक-लाजको तिला जली देदीहै । भलेही हम और बातोंमें उठ रहे हो, पर असलियतसे बहुत दूर जारहेह । बात तो छोटीसी है

परतु सस्कार बुरा होजाताहै । ये बातेंतो दूरही रहो ।
यहा तो शुभोपयोगकी भी बालकी खात काढी जा रही
है । शुभोपयोग रागनिर्मित है, उपयोग तो ज्ञानपर्याय है,
शुभरागके कारण है, इसी कारण जिस समय यह
आत्मा धमपरिणत होकर भी, शुद्ध तत्त्वमें लीन होनेकी
उमंग होनेपर भी शुभोपयोगकी परिणतिके साथ चल
बैठताहै, तब इसकी शक्ति कर्मोंसे रोकदी जातीहै,
इसलिए वह शुभोपयोग सप्रयुक्त चारित्र्य मोक्षरूप कार्य
करनेको असमर्थ होजाताहै । उस समय वह शुभोपयोगमें
ही भटक जाताहै । पर शुद्धोपयोगीकी दशा इससे
विपरीत होतीहै । ज्ञानी वह भगवदभक्ति करते हुए भी
उनमें अनुराग तो रखताहै, पर उसे वह रागरूप ही
समझता है । शुभोपयोगके त्यागकी बात शुद्धोपयोगीके
लिए ही शोभा देतीहै । पर जो स्वयं तो अशुभोपयोगसे
परिणत होरहाहै और शुभोपयोगके त्यागकी बात कहे,
तो उसे कैसे शोभा देसकतीहै । यह बात ठीकहै, किन्तु
भैया अपनेको शुद्धोपयोगके योग्यही समझे । प्रभु और
तेरी जातिमें कोई अन्तर नहीं, जितनाभी विकार भाव
है, सम्यक्त्वो उससे दूर होना चाहताहै । वह जानताहै
कि शुभोपयोगकी दृष्टि सम्यक दृष्टि नहीं है । नकुल
और सहदेवकी बात कल कही थी । उनके शुभोपयोग

होगया और वे सर्वार्थसिद्धि पहुँचे, मोक्ष नहीं जासके । पर नकुल और सहदेवके भी शुभोपयोगमें आदर नहीं था । यदि उनके शुभोपयोगमें आदर होता, तो वे सर्वार्थ-सिद्धि भी नहीं जापाते । सम्भवत्त्वी शुभोपयोगमें रहता है, पर उसकी थढ़ा शुभोपयोगमें नहीं रहती । बुनियाके सारे काम करते, हुए भी उससे अंतरगमें शुद्ध लक्ष्य की निमलधारा अनवरत बहती हो रहती है ।

धमका सीधा फल मोक्ष है, पर शुभोपयोगकी परिणतिमें वह उसे प्राप्त करानेमें असमय होजाता है । उसका वह शुभोपयोग व्यवहार धमरूप है, इस कारण वह विरुद्ध कार्यका करने वाला बनजाता है, और इसी-लिए वह ससारका साधक होजाता है । फही चारिद्र विरुद्ध कार्यही करता विरोधकर्ता रागभावहै जो कि अशुभोपयोगका साधक है । शुभोपयोगयुक्त चारिद्रको अग्नितप्त घृतके समान कहा है । जैसे घीका स्वभाव तो शीतल और दाहको शमन करनेका है, पर जब वह अग्निके सम्पर्कसे उष्ण होजाता है, तो स्पश करने वाले पुरुषको जलाता ही है । इसी प्रकार शुद्ध चारि-द्रका फल तो जम दाहको शांत करना ही है, पर जब वह शुभोपयोगरूप अग्निसे सतप्त होजाता है, तो दाहको उत्पन्न करता ही है । देवोके यद्यपि शारीरिक

रोग दाहनहीं है, तथापि मानसिक दाह तो है ही । जब इन्द्रकी सवारी आरही हो और किल्बिषिक जातिके देवोंसे यह कहाजाताहै कि दूर हटो, एक तरफ रहो, तब उनके जो मानसिक वेदना होतीहै, वह अवणनीय है । जब इन्द्रकी सवारी कहीं जानेक तयार होतीहै और आभियोग्य जातिके देवोंको वाहनका रूप धारण करके आनेका आदेश दिया जाताहै, उनकी मनोवशा बंसी होती है, यह करणाजनक चीज है । जब बाजे बजाने वाले देव बाजे बजा रहेह, बजानेमें तमय होरहेह, और उहे आज्ञा दीजातीहै, बाजे मत बजाओ, तब उन्हें राग-रगके भगसे तथा पराधीनतासे जो कष्ट होताहै, उसे भुगतभोगी ही जान सकतेह । इस सबके कहनेका अर्थ यही है कि चारित्रिके साथ जो शुभोपयोग लगजाताहै और उसमें जो उपादेय वृद्धि हो जातीहै, वही ऐसी देवदुगतिको देताहै । यह तो छोटे देवोंकी बात कही, बड़े देव भी होते तो वे भी भूर-भूरकर रागवश दुखी होते सुख किसीभी अशुद्धोपयोगसे उपलब्ध नहीं होता । हा अशुभोपयोगके बलेशसे शुभोपयोगके बलेशमें मदताहै । जब ज्ञानी इस शुभोपयोगसे ऊंचा उठताहै, तभी वह निर्वाणका पात्र होताहै । जिसके मनमें सासारिक वस्तुमें राग नहीं, वही ठीक

रास्तेपर है । जिसका मन सासारिक सम्पदामें उलझा हुआ है वह कभी समारसे पार नहीं होसकता । उसके पुत्र तक भी उसकी ऐसी दशाको देखकर हसतेह । एक सेठजी की बात है, वे अत्यन्त वृद्ध होगये, पर तिनोडो की चाबी अपने किसी लडकेको नहीं दी । उन्हे भय था कि यदि किसीको चाबी दी तो वह सारा धन हटप जायगा, फिर मुझे मारा-मारा फिरना पड़ेगा । जब सेठजी सख्त बीमार पड़े और परलोकको चलनेका ही अवसर आगया, तो लडकेको बुलकर बोले, 'यह चाबी लो लडकेने उत्तर दिया-बादाजी, चाबी साथ लेते जाइये, हमें चाबीकी कोई जरूरत नहीं । तब उस वृद्धको अपनी भूलपर खेद हुआ ।

हमें अपनी चर्या अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावको देखकर बनाना चाहिए । अपनी दिनचर्या बनानेकेलिए हमें औरोके बोट (मत) लेनेकी जरूरत नहीं । यदि दूसरोसे बोट लेकर दिनचर्या बनायेंगे, तो विपरीत माग पर चले जावेंगे । क्योंकि ससारमें स-मागपर चलनेवाले कम ह और कुमागपर चलनेवाले अधिक ह । इसलिए स्वकल्याणके विषयमें हमें अपनी ही चिन्ता करना चाहिए । हमारे भीतर यह भाव निरन्तर प्रवाहित रहना चाहिए कि हम अकेले ह, अकेले ही हमें

अपने भले बुरेका फल भोगना पड़ेगा, इसलिए हमें पर वस्तुपर दृष्टि न रखकर स्वपर ही दृष्टि रखना चाहिए । हमें पहले अपनी ही दया करना चाहिए । जिसन स्वदया नहीं की, वह परदया नहीं करसकता । प्रश्न— स्वदया क्या है ? उत्तर— आत्मामें अहिंसा भावका जागना, स्वमें श्रद्धा होना, स्वका जानना और स्वहृदमें रमना ही स्वदया है । इसके विपरीत सब कषायें स्वहिंसा है । जिनकी परनारीमें रचिया आसक्ति होती है, उन्हें ही पर स्त्रियोंके हाव भाव अच्छे लगतेह, उन्हें ही उनकी क्या सुहातीहै । जुआरीको जुआरियोंकी, सटोरियोंको सटोरियोंकी और गिकारियोंको गिकारियोंकी बात रुचिकर होतीहै । पर जिनके भीतर विवेक जागृत होचुका है, आत्मश्रद्धा प्रगट होचुकीहै उसे वीतरागियोंकी ही चर्चा सुहायगी । उसे सुकुमाल, धन्य-कुमारकी चर्चा प्रिय लगेगी । आत्मतत्त्वके पानेका उपाय भी सुहावेगा । प्रश्न—शुद्ध आत्मतत्त्वके पानेका क्या उपाय है ? उत्तर—अन्तरगमें अतरग चरणानुयोग की रुचिका होना ही शुद्ध आत्मतत्त्वके पानेका उपाय है ।

जो शुद्धात्माकी क्या सुनताहै, उसे करणानुयोगकी बातें भसी लगने लगतीहैं, शुद्धात्मासे सम्बन्ध रखनेवाली

करते हुए निज आत्मशुद्धिका ही भाव है। यहा शरीरको ससारकी मूर्ति कहा है, इसका भाव यह है कि कोई ससार को जाने, तो किस जरियेसे और कहाँ जाने, तो उसका सकेत है शरीर। मूर्तिसे मूर्तिगत भाव पहिचाना जाता है। सरस्वतीका भाव जाननेकेलिए लोग जिनधाणोंके अक्षर रूप मूर्तिको देखते। अक्षरके आकारके अनुसार भाव नहीं मापा जाता किन्तु अक्षरके वाच्यको हृदयगम किया जाता है। इसी तरह मूर्तिके दर्शनकर यदि मूर्तिमेंही अटकते तो अटक गया। उचित यह है कि मूर्तिके आधार पर मूर्तिमानका ध्यान करो यह शरीर नवकी मूर्ति है, इससे अतरंग भाव जो रागद्वेष है, उसे निकालो कहीं ऐसा न हो कि हम इसे खिलाते पिलाते ही लक्ष्यसे च्युत होजावें। यह शरीर यिनद्वर है, जड है, ज्ञान सुखसे रहित है, इसके मोहमें कोई हित नहीं। और देखो भैया, इस भवमूर्तिसे अपना या दूसरेका कितना ही प्रेम हो, मृत्यु होते ही इन्हीं प्रेमियोंके द्वारा शीघ्र जलाकर भस्म करदिया जायगा। इसी तरह जैसे कि हमने बीसोको जलादिया है। अतः इसके पडोसी बनकर एक महत्त भी तो इस शरीरसे पृथक् शोभायमान जानानन्दमूर्तिरूप निज आत्मतत्त्वका अनुभव करो। जिससे कि आत्मा और शरीरके एकत्वका मोह छूट

जाय ।

बच्चोको जब तक नया खिलौना नहीं मिलेगा, तब तक वे पुराने खिलौनेको नहीं छोड़ेंगे । इसी प्रकार हमें भी बाह्य चीजोंसे ममत्व छुड़ानेकेलिए अंतरंगमें विराजमान ज्ञायक भावको पकड़ना पड़ेगा, तभी बाहरी चीजोंसे ममत्व छूटेगा । तत्त्वदृष्टिसे ज्ञायमान वराग्य बूढ़ होता है । कितने ही लोग कहतेह, कि हमने अमुक व्रत, तप धारण करलिया, अब तो निभाना ही पड़ेगा, उनका ऐसा कहनाही उस व्रत, तपके विषयमें अनादर का द्योतक है । यदि अन्तरंगसे प्रीति हो तो उस प्रकार के वचन निकलेही क्यों ? जब मनमें विकार होता है, तो वह किसी न किसी रूपमें बाहर निकल पड़ता है । एक श्रावक श्राविका कहीं देववशनको जारहेथे । आगे आगे श्रावक चलरहेथे और पीछे पीछे श्राविका । माग में एक जगह पड़ी हुई कुछ अर्शफिया दिखी, श्रावक धूल उठाकर उनपर डालने लगा कि कहीं मेरी स्त्रीका मन इहे देखकर चल विचल न होजाय । पीछेसे स्त्री आपहुची और बोली यह क्या कररहेहो ? वह बोला, यहा अर्शफिया पड़ी थीं, मने सोचा कही तुम्हारा मन इहे देखकर चल विचल न होजाय, इससे इनपर धूल डालरहाहू । स्त्री बोली तुमभी अच्छे निकले जो धूलपर

पूजन करतेहुये भी वीतरागता बढानेवाली सामग्री रखेंगे, वीतरागतापोषक वेश-भूषा रखेंगे और वचन भी वीतरागता पूण ही निकलेंगे । इसी प्रकार सामायिक, स्वाध्याय आदि जो भी उनकी क्रिया होगी, सब जगह उनके फायमें वीतरागता टपकेगी । तत्त्वद्रष्टाके सबर निजरा होनेमें अंतर नहीं पडता । 'तत्त्वकीतूहली बनो' इसका भाव यही है कि हम जिस किसी भी कार्यको करें, पर दृष्टि हमारी हमारे लक्ष्यपर ही रहना चाहिए । भैया ! एक जंजीका बच्चा जो जिन देवके सिवाय और किसीको नमस्कार नहीं करताथा, एक बार अपने अजनगुरुके साथ लक्ष्मीनारायणके मन्दिर गया । गुरुने लक्ष्मीनारायणको नमस्कार किया तो इसने भी करलिया । गुरु आश्चर्य चकित होकर बोले—भाई तुम तो जैन हो, यहा क्या देखकर तुमने नमस्कार किया? बच्चा बोला—देखो, हम अपने वीतराग भगवानको तो इसलिए नमस्कार करतेहैं, कि उनकी मूर्ति हमें यह सदेश देतीहै कि यदि ससारसे पार होना चाहतेहो, तो हम सरीखे एकाकी बैठकर आत्मध्यान करो । और लक्ष्मीनारायणकी मूर्तिने हमें यह सदेश दिया कि यदि तुम ससारमें भटकना चाहतेहो, तो स्त्रीको हमारे समान सदा साथमें रखाकरो और उससे प्रेम करो ।

उनके इस मूक सन्देश को मने सुन लिया और इसलिए गुरु मानकर मने भी नमस्कार करलिया ।

स्त्री को देखकर अज्ञानीके भाव रागमय होतेहैं, पर ज्ञानी सर्वत्र तत्त्वको बात सोचेगा । एक मुन्ना जी कहीं व्याख्यान देतेहुये बालिका समयन कर रहे थे और हिंसामें धम बतलारहे थे । एक जैन श्रोता भी बड़ा लड्डे थे, सुनकर बोले—बाहू क्या अच्छा व्याख्यान दिया । तब लोगोंने पूछा—भाई उसने तो हिंसाका पादक कियाहै और तुम उसके व्याख्यानको अच्छा बना रहे हो । यह बोला—भाई मिथ्यात्वके तीव्र उदयमें ईश्वर ही तो उपदेश होताहै कि हिंसामें धर्म है । मिथ्यात्वका पर्दा हटाओ, आखोसे नीला घड़मा उतारो, मन्द स्त्रियों का यथावस्थस्वरूप दृष्टिगोचर होने लगेगा । निर्गुण देखो धर्म आत्मस्वरूपमें है, आत्मस्वरूपमें ही धर्म प्राप्त होगा । मन्दिर, मूर्ति, ईश्वर आदि तो उस धर्मको प्राप्त करनेकेलिए आहुति हैं इनसे धर्म प्रगट नहीं होगा जब भी धर्म प्रगट होगा, मानस से हीहोगा । किसीने कसा अच्छा कहा है—

लाल बिना कोई नहीं देखे अपने सान ।

गाठ खोल देखो नहीं, अपने मनो कगाल ॥

आत्माराम रूपी लास-भाँखे हुए एकके धनसे

बधा हुआ है, पर इसने कभी गाठ खोलके नहीं देखा,
इगलिए फगाल बना डोल रहा है। भैया, हियेकी गांठ
गोला, ताल चमकर रहा है।

अथ चारित्रपरिणामसंपर्कसिंभवादत्यन्तहेयस्य शुभे-
परिणामस्य फलमालोचयति—जहा चारित्रपरिणामका
संपर्क संभव हो नहीं, ऐसा अशुभ परिणाम तो अत्यंत
हीन है चाणार्थ अथ इस बातकी आलोचना करते हैं।
महा पाठ त्रिषा पदका प्रयोग न करके 'आलोचयति'
पदका प्रयोग किया है। 'आ समन्तात् लोचयति=
आलोचयति' अर्थात् सब ओरसे परीक्षा कर, निर्णय
करते हैं कि अशुभ परिणामका फल किस गतिमें बंधा
है।

शत्रुहोयमेव आदा कुणरो तिरियो भवोय गेरइयो ।

पुषपसाहस्सेहि सदा अभिधुदो भमइ अच्चत ॥१२॥

अशुभोपयोगके निमित्तसे जो यह पाप कम उपाजन
करता है, उसके उदयसे यह जीय यदि मनुष्योमें उत्पन्न
हो तो लगेगा न, तब ही उत्पन्न होगा।

नहीं, किन्तु महा
भी परिपूर्ण अग
॥१॥ विक-

होगा, जहा कि कोई उसे पानी पिलानेवाला भी न मिले । यहा जम लेकर भी सदा रोगी, शोकी और कोढो बना हुआ जीवन भर दुःख उठाता रहेगा, रात-दिन रोगकी वेदना और भूख प्यासकी ज्वालासे ही जलता रहेगा । 'जैसी करणी वसी भदणी' का नियम अकाट्य है, वह भोगना पड़ेगा । प्रश्न—यह अशुभोपयोग क्या है जिसका कि फल दुर्गति है ? उत्तर—मिथ्यात्व रूप परिणाम होना, हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, कुशील सेवना और परिग्रहके उपार्जन, संरक्षण करनेमें ही लगे रहना, व्याका अभाव होना आदि काय करनेमें उपयोग लगाना सो अशुभोपयोग है ।

इस अशुभोपयोगके फलसे ही यह कदाचित् मनुष्यों में उत्पन्न होजाय, तो ऊपर जसा बतायागयाहै, वैसा पुनमुप्य होताहै । और इसीके फलसे यह तिर्यचोमें पैदा होताहै । तिर्यचगतिके दुःख सबके प्रत्यक्ष ही ह । लोग जिन पशुओंको पालतेह, उन्हें भी रात-दिन घोभा लादकर, गाडीमें जोतकर उहे जजरित कर देतेह, बरत पर खाने-पीनेका कोई ठिकाना नहीं । जिन पशुओं का दूध पीतेह, उनको ही दूध देना बन्द करनेपर कसाइयोके यहा बेंच आतेह । आज अन्नकी कमी का चहाना लेकर लोग अगणित पशु-पक्षियों, अडे-मुर्गों

श्रीर मच्छियोंको मार-मार कर खा रहेह, उहे जीवित ही अग्निमें भून डालतेह । कितने ही शिकारी बेचारे निरपराध शाकाहारी हरिणों आदिको अपनी गोलीका निशाना बनातेह, कितने ही कोमल चमड़ा प्राप्त करने केलिए गर्भिणी भेड़ों आदिको दौड़ा-दौड़ा कर उनके गर्भ गिरा देतेहें, कसाईखानोंमें प्रतिदिन असंख्य पशु काटे जातेहें । पशुगतिके दुखोंको कहा तक कहा जाय, जहा स्वयं माता ही अपने बच्चोंको खा जातीहै । कहते हैं कि सर्पिणी अनेक बच्चोंको एक साथ जन्म देतीहै और उहे एक घेरेमें घेरकर रखतीहै और क्रम क्रमसे उहे खा जातीहै । जो एकाध भाग निकला, वही बच पाताहै । भूखी कुत्ती अपने नवजात बच्चोंको खाती हुई देखी जाती है, इससे बढ़कर और कौन दुख हो सकताहै अशुभकर्मके उदयसे ही ये सब त्रियंचगतिके दुख प्राप्त होतेह । विकलत्रयकी असंख्य पर्यायोंमें एकेन्द्रियोंकी असंख्य जातियोंमें यह जीव अशुभोपयोग का ही फल भोगा करताहै । और देखो, नरकगतिके जो महादुख हैं, जिनके वर्णनोंसे अनेकों शास्त्र भरे पड़े ह, और जिनका वर्णन सुनकर हृदय दहल उठता है उन सहस्रों जातिके मार-काटके महादुखोंके यह जीव नरकमें असंख्य वर्षोंतक जो भोगताहै, वह भी

इस अशुभोपयोगका ही फल है, कहनेका साराश यह कि ससारमें जितने भी दुख ह, वे सब अशुभोपयोग के ही फल ह, ऐसा जानकर हमें अशुभोपयोगको दूरसे ही छोड़ना चाहिये ।

अशुभ कार्योंसे निवृत्त होने और शुभ कायमें प्रवृत्त होनेको आचार्योंने व्यवहारचारित्र कहा है । हम शुभ कार्योंकी बातें तो बहुत करतेह, पर करते धरते कुछ नहीं, तो इससे कुछ नहीं होगा । कितने ही लोग दान देनेकी बात करतेह और कोई बहाना लेकर छल प्रगट करतेह कि हमें यह अवचन नहीं होती, तो हम भी दान देते । पर भया, जिसके दान देनेके भाव हो, वह कोई न कोई मार्ग दान देनेका निकाल ही लेता है । कुछ लोग कहतेह कि हमारे तो दान देनेकी अनुमोदना है । पर उन्हें यह पता नहीं कि केवल अनुमोदनके अधिकारी कौनह ? जो विचारे पशुपक्षी दान देनेके भाव रखते हुए भी दान देनेमें असमर्थह, जिनमें अगो-पगोकी रचनाही ऐसी है कि उनके दान देना संभव ही नहीं, वे यदि किसीको दान देते हुए देखें और अपनी विवशताका अनुभव करते हुए दानकी करे अनुमोदना तो उन्हें दानका अनुमोदक कहा गया है । पुराणोंमें ऐसे ही नकुल, सिंह आदि को दानकी अनुमोदना करनेवाला

उसकी ऐसी बात सुनकर लकड़हारेको भी गुस्सा आगया और बोला, अरे, किस बेईमानका नौकरहै, जो इस प्रकार मोल तोल करताहै, मैं एक बात कहता हूँ, आठ आनेसे कम नहीं लूँगा । सेठजी उसकी बातें सुनकर चौंके और बोले—भाई लकड़हारे मेरी-तेरी तो बात ही नहींहै, तेरो और रसोइयकी बातें होरहीहैं, वही भाव कररहाहै, फिर तू मुझे बेईमान कैसे धनारहा है । वह बोला—सेठ जी, मने तो आपके साधुकी एक दिन की ही सगति को, सो एक बात कहना सीख गया इतना कहकर पाच अणुव्रतको पालन जैसा करता था बताया और उपदेश का उपकार मानकर बोला, सेठजी यह जैसेकी सगति करताहै, सो इसने वैसा ही सीखा है, यदि आपमें ऐसी भाव-साध करने की आवत न होती, तो यह भी इतना भाव-साध न करता । सेठजी सुनकर चुप होगये । यह एक कथा है, हमें अपने व्यवहार द्वारा अपने आचरणकी सफाईको प्रमाणित करना चाहिए ।

लोग धमके उद्धारकी बढ़-बढ़ करके बातें करतेहैं, पर-उपकारकी भी डींगें हाका करतेहैं । पर यह सब बेकार है, जब तक तुम अपना उद्धार नहीं करलेते, तब तक धमके उद्धार या परोपकारकी बात कोरी गप ही

है । धर्मसे अपना उपकार ही सम्भव है, और हमें पहले अपना ही उपकार करना चाहिए । कहें सभी और करें कोई नहीं, तो उपकार कैसे सम्भव है ? यदि कहना छोड़ एक जनीने भी अपना उद्धार कर लिया तो सम्झिये—एक अशका तो उद्धार हो गया । ३४३ राजु-प्रमाण इस घनाकर लोकमें कोई भी जीव दुखी न रहे, सब सुखी हो जाय, ऐसी भावनासे तीर्थकर प्रकृतिका बंध होता है । मैं तीन लोकका उपकार करूँ, ऐसी कृतव्य बुद्धिसे तीर्थकर प्रकृतिका बंध नहीं होता है ।

हम लोग पुण्यसे मिली धन संपदापर गर्व करते हैं, पर भया मांग करके पहने गहनेपर गर्व कसा ? ये सब धर्मव्य पुण्यरूप साहूकारसे उधार मागकर लाये हैं जिस दिन वह माग बैठेगा- देना पड़ेगा, फिर उसपर इतना गव क्यों ? एक चश्वर्त्तिके वैभवको उसके हजारों पुत्र भी नहीं सभाल पाते । यह लक्ष्मी सदा किसीके पास नहीं रही न रहेगी । फिर उसपर क्यों रोझ रहे हो । पुण्यके मूलको दूर हटाकर अपने शुद्ध तत्त्वपर दृष्टि रखो लक्ष्मी आत्माकी करामान नहीं वह तो पुण्य पापके अनुकूल आती जाती है । एक बैठजी थे, भाग्यवश वे दरिद्र होगये । जब घरमें कुछ नहीं रहा तो किसी राजाके न्यायालयमें बैठकर अर्जोंनवीसी

जाती है ? इतनेमें राजाकी आख खुली तो वह अपने ऊपर तलवार देखकर विचारने लगा कि यह मेराही दीवान यहा मेरी हत्या करना चाहताथा अब इसको यहा कुछ कहना उचित नहीं क्योंकि रार बढनेपर यह मुझे यहीं मार डालेगा । दीवान यह सोचकर कि मैं यदि सत्य बात कहू तो राजाको क्या किसीको भी विश्वास नहीं हो सकता, तो दोनों चुपचाप चले जब राजा दरबारमें आगया, आतेही हुक्म देविया कि दीवानको वेशसे त्रिकालदो और उसका घर लूटलो ऐसा ही किया गया । भाइयो ? परपदाथका क्या विश्वास ? अपने स्वातन्त्र्यको देखो और प्रसन्न रहो यदि बाह्य अथका आश्चर्य (बहाना) करके अशुभोपयोग परिणति हो रही तो उसका फल कुमानुष य तिर्यञ्च नरकोमें भ्रमण करना ही है । तिर्यञ्चोके वलेश तो आपके सामने प्रकट ही है । सर्पिणी अपने बच्चोको कुण्डलीमें रखकर स्वयं लाती जातीहै । जहा भाताही स्वयं अपने बच्चेको लाजाय उस गतिमें और दुखोका तो कहना ही क्या ? यह अशुभोपयोग निर्दयताको नींवपर खडे रहतेह । इसीलिये तो दयाका बडा महत्त्व कहागया है । अन-गारघर्मातमें लिखा है—“दयालोरन्नतस्यापि स्वगति

स्याददुर्गति । व्रतिनोऽपि दयोनस्य दुर्गति स्याददुर्गति ।
 दयालु अग्रती भी हो तो भी उसे स्वर्गप्राप्ति सरल है ।
 दयारहित अती भी हो तो भी उसे दुर्गतिप्राप्ति सरल
 है । लौकिक सुखका मूल जो व्यवहार धर्म है वह
 "दयामूलो धर्मो है और आत्मीय अविनाशी सुखका
 मूल जो धर्म है वह "दसनमूलो धर्मो" है ।

भया ! यह ससार है यहा किसीको कोई कितना
 भी चाहेसहाय हो ही नहीं सकता, वस्तुका स्वर्णप
 ही ऐसा स्वतन्त्र है । हमारीसुख दुखकी जुम्मेदारी
 हम ही पर है । हम मनुष्य हैं ससारके प्रत्येक प्राणियोसे
 हमारा स्थान ऊँचा है हितकर है यदि हमने ऐसे अमूल्य
 अवसरको ही छोड़िया तो बताओ इससे बढ़कर और
 कोई मूर्खता है ? नहीं । मनुष्यकी कीमत नैतिकतासे
 है । ससारमें कौनसा पदार्थ मेरा है जिसके आश्रय
 हिंसा भूठ चोरी विश्वासघात कुशील तृष्णा आदि
 अशुभोपयोगमें व्यासक्ति आवश्यक समझी जावे ।
 अपने जीवनकी धर्या देखो, दुर्गुणसे भाफी भागली है
 दोषराजो अब तक अज्ञानके प्रसादसे आपकी जी
 हजूरीमें यह अनाथ रहा । अब अपने नाथको पहिचाना
 आप कृपा करके बिदा हूजिये । मेरा जगतमें कुछभी
 नहीं म तो अकेला हू शुद्ध हू दशन ज्ञानमय हू अरुपी

जाती है ? इतनेमें राजाकी आख खुली तो वह अपने ऊपर तलवार देखकर विचारने लगा कि यह मेराही दीवान यह मेरी हत्या करना चाहताथा अब इसको यहां कुछ कहना उचित नहीं क्योंकि रात बढ़नेपर यह मुझे यहीं मार डालेगा । दीवान यह सोचकर कि मैं यदि सत्य बात कहू तो राजाको क्या किसीको भी विश्वास नहीं हो सकता, तो दोनों चुपचाप चले जब राजा बरबारमें आगया, आतेही हुक्म दे दिया कि दीवानको देशसे निकाल दो और उसका घर लूट लो ऐसा ही किया गया । भाइयो ? परपदार्यका क्या विश्वास ? अपने स्वातन्त्र्यको देखो और प्रसन्न रहो यदि बाह्य अर्थका आश्चय (बहाना) करके अशुभोपयोग परिणति हो रही तो उसका फल कुमानुष व तियञ्च नरकोमें भ्रमण करना ही है । तियञ्चोंके बलेश तो आपके सामने प्रकट हो ह । सर्पिणी अपने बच्चोंको कुण्डलीमें रखकर स्वयं लाती जाती है । जहा माताही स्वयं अपने बच्चेको खाजाय उस गतिमें और दुखोका तो कहना ही क्या ? यह अशुभोपयोग निदयताकी नोंवपर खड़े रहतेहैं । इसीलिमें तो दयाका बड़ा महत्त्व कहागया है । अन-गारधर्माभूतमें लिखा है—“दयालोरव्रतस्यापि स्वगति

स्याददुगति । अतिनोऽपि दयोनस्य दुगति स्याददुगति ।
 दयालु अवती भी हो तो भी उसे स्वर्गप्राप्ति सरल है ।
 दयारहित अती भी हो तो भी उसे दुर्गतिप्राप्ति सरल
 है । लौकिक सुखका मूल जो व्यवहार धर्म है वह
 “दयामूलो धम्मो है और आत्मीय अविनाशी सुखका
 मूल जो धर्म है वह “दसणमूलो धम्मो” है ।

भैया ! यह ससार है यहा किसीको कोई कितना
 भी चाहेसहाय हो ही नहीं सकता, वस्तुका स्वरूप
 ही ऐसा स्वतंत्र है । हमारीमुख दुखकी जुम्मेदारी
 हम ही पर है । हम मनुष्य ह ससारके प्रत्येक प्राणियोंसे
 हमारा स्थान ऊचा है हितकर है यदि हमने ऐसे अमूल्य
 अवसरको ही छोदिया तो बताओ इससे बढकर और
 कोई मूल्यता है ? नहीं । मनुष्यकी कीमत नतिकतासे
 है । ससारमें कौनसा पदार्थ मेरा है जिसके आश्रय
 हिंसा भूठ चोरी विश्वासघात कुशील तृष्णा आदि
 अशुभोपयोगमें व्यासक्ति आवश्यक समझी जावे ।
 अपने जीवनकी चर्या देखो, दुगु णसे माफी मागलो हे
 दोषराजो अब तक अज्ञानके प्रसादसे आपकी जी
 हजूरीमें यह अनाथ रहा । अब अपने नायको पहिचाना
 आप कृपा करके बिदा हजिये । मेरा जगतमें कुछभी
 नहीं म तो अकेला ह शुद्ध ह दर्शन ज्ञानमय ह अरूपो

हू मेरा परमाणुमात्र भी कुछ नहीं है । ज्ञान प्रकट होनेके बाद दोषोकी दाल नहीं गलेगी । ज्ञान प्रकट होनेका एक चिह्न है— ज्ञानीके व्यवहारमें सब सुखद नीति आ ही जाती है । हमारा व्यवहार सरल, सुखद, विश्वासपूर्ण होना ही चाहिये तब ही हम (पर्यायमें) मानव कहलानेके अधिकारी हैं, अन्यथा पशुवोसे भी गये बीतेहू क्योंकि पशुवोमें भी विश्वासमय जीवन देखाजाताहै । एक मनुष्य जगलमें जा रहा था इतनेमें सिंह बिछा मनुष्य एक ऊँचे पेड़पर चढ़ गया सिंह नीचे आ गया, उस पेड़पर एक रीछ बठाया अब तो मनुष्य बड़ा घबड़ाया कि नीचे शेर और पेड़पर रीछ । तब रीछने सकेत किया कि हे मनुष्य मत घबड़ाओ तुम शरणमें आयेहो म तुम्हारी रक्षा ही करूँगा । मनुष्यको सतोष हुआ । बहुत देरबाद मनुष्यको नींद आनेलगी । रीछने कहा भाई इसी चौड़ी शाखापर निश्चित होकर सोओ । मनुष्यके सोजाने पर सिंह रीछसे बोला रे बेवकूफ तू जानता नहीं है कि यह मनुष्य वह जानवर है जो सभी जानवरोंको भोतके घाट उतार देता, अभी म नीचे बठा हू इसी लिये तेरी कुशल है जब मैं चला जाऊँगा तब तेरी भी हत्या कर डालेगा । अभी मौकाहै तू इसे ढकेलदे मैं इसका काम तमाम कर दूँगा ।

रीछ बोला है वनराज । मैंने इसे शरणका विश्वास दिया है इससे मैं इसे हानि नहीं पहुंचा सकता । कुछ देर बाद मनुष्य जगा और रीछ सोने लगा तब सिंह मनुष्यसे बोला रे मूल क्या देखता है यह रीछ है तेरा खून घाटकर तुझे मार डालेगा इसे तू पटक दे म इसे मार-डालूंगा फिर तू निर्विघ्न अपने घर चलेजाना । सिंहके बहुत समझानेपर उसके मनमें दुर्भाव आगया और वह रीछको ढकेलने लगा परंतु रीछ जगा और सबल गया । तब सिंह बोला देव रीछ इस मनुष्यकी करतूतको । अब भी तू इसे पटक दे । तब रीछ बोला है मृगराज यदि मनुष्य अपना विश्वास खोदे तो खोदे परंतु म तो पशु हूँ जो एक बार अभय देविया सो मैं विश्वास-घात नहीं कर सकता । साराश यह है कि हम पशुवोंसे बहुत ऊँचे चढ़ेहुए स्थानपर हूँ हमें अपना हृदय साफ निमल बनाना है अशुभोपयोगमें अत्यंत दूर रहना है । नहीं तो अशुभोपयोगका फल इन्हीं कुमानुष तियञ्च नारकियोंमें पदा होकर भ्रमण करना ही है । यह भ्रमण स्वयंही महान् दुःख है, जन्मना मरना ही सबसे बड़ा दुःख है । पूजनमें भी सबसे पहले इसी जन्म-मरण के विनाश करनेके लिए जल चढ़ाया जाता है । जन्म सभी

अव्यहल भागमें घर्मा नामक नरक है । दूसरी क्षपरा पृथिवीमें दूसरा वशा नामक नरक है तीसरी पृथिवीमें मेधा नामक नरक है । चौथी पृथिवीमें अजना नामक, पाचवीमें अरिष्टा नामक, छठीमें मधवी नामक और सातवीमें माधवी नामक नरक है । पहली पृथिवीकी मोटाई एक लाख अस्सी हजार योजन है । दूसरी आदिपृथिवियोंकी मोटाई क्रमसे बत्तीस हजार, अट्ठाईस हजार, चौबीस हजार, बीस हजार, सोलह हजार और आठ हजार योजन है । इनकी लम्बाई लोकके अततक फलीहुई है । नरकमें नारकियोंके रहनेके स्थानोंको बिल कहतेहैं, क्योंकि इनके मुख मकान या कमरेके समान व्यवस्थित और किसी एक दिशाकी ओर नियत नहीं होते । चूहे आदिके बिलोंके समान अव्यवस्थित, टेढ़े-मेढ़े और अनेक आकार-प्रकार वाले होतेहैं । फिरभी मूषकबिलके मुख ऊपर नि सृत है परन्तु नरकबिलों की किसी ओर भी मुख नहीं है । सातों नरकोंमें बिलोंकी सरया क्रमशः ३० लाख, २४ लाख, १५ लाख, १० लाख, २ लाख, पाच कम १ लाख और ५ है । इन सबका जोड़ ८४ लाख होता है । इनमें प्रथम नरकसे लेकर पाचवें नरकके तीन चौथाई भागतक अत्यन्त उष्णवेदनाका दुःख है और पांचवें नरकके एक चौथाई

में, तथा छठे और सातवें नरकमें केवल शीतवेदनाका महादुःख है । सातों नरकोंके ४६ पटल हैं । इनमेंसे पहलेमें १३, दूसरेमें ११, तीसरेमें ६, चौथेमें ७, पाचवेंमें ५, छठेमें ३ और सातवें नरकमें १ पटल है । इन पटलोंको भूतानकी मजिलके समान जानना चाहिए । प्रत्येक नरकके पटल एकके नीचे एकके रूपसे अवस्थित हैं । प्रत्येक पटलमें तीन प्रकारके नरक बिले हैं । बीचमें जो नरक बिल है, उसे इन्द्रक बिल कहते हैं । उसके चारों दिशाओंमें और चारों विदिशाओंमें जो पवित्रबद्ध बिले हैं, उन्हें श्रेणीबद्ध बिल कहते हैं । इन श्रेणीबद्ध बिलोंके मध्यवर्ती अंतरालमें जो फुटकर बिल होते हैं । उन्हें प्रकीर्णक बिल कहते हैं । पहले नरकके इन्द्रक बिलका नाम सीमांतक है इसके चारों दिशाओंमें ४६ ४६ श्रेणीबद्ध बिल होते हैं और विदिशाओंमें ४६ ४६ श्रेणीबद्ध बिल होते हैं । दूसरे पटलमें भी ठीक इसी प्रकारकी रचना होती है, भेद केवल इतना होजाता है कि दिशा और विदिशाके श्रेणीबद्धोंमें एक एक सख्या कम होजाती है । इस प्रकार नीचे नीचेके पटलोंमें श्रेणीबद्ध नरक बिलोंकी एक एक सख्या कम होती जाती है । इस प्रकार घटते घटते सातवें नरकका जो उनचासवा पटल है उसमें बीचमें एक इन्द्रक बिल

और चारोदिशाओमें एक एक श्रेणीबद्धबिल रहजाताहै, विदिशामें श्रेणीबद्ध बिल नहीं रहता । पहले नरकके जो १३ पटल ह उनके नाम इस प्रकारह— १ सीमतक, २ निरय, ३ रौरव, ४ भ्रान्त, ५ उद्भ्रात, ६ सभ्रात, ७ असभ्रात, ८ विभ्रात, ९ अस्त, १० त्रसित, ११ वक्रात, १२ अवक्रात और १३ विक्रान्त । दूसरे नरकके ११ पटलोके नाम इस प्रकार है— १ ततक, २ स्तनक, ३ वनक, ४ मनक, ५ खड, ६ टटिक, ७ जिह्व, ८ जिह्विक, ९ लोलिक, १० लोलवत्स, और ११ स्तन लोल । तीसरे नरकके ६ पटलोके नाम इस प्रकार है— १ तप्त, २ तपित, ३ तपन, ४ तापन, ५ निदाघ, ६ उज्ज्वलित, ६ प्रज्वलित, ८ सज्वलित और ९ सप्रज्वलित । चौथे नरकके ७ पटलोके नाम— १ आर, २ मार, ३ तार, ४ चर्च, ५ तमक, ६ घाट और ७ घट । पाचवें नरकके ५ पटलोके नाम— १ तमक, २ भ्रमक, ३ भ्रमक, ४ अन्धेद्र और तिमिश्र । छठे नरकके ३ पटलोके नाम— १ हिमवत्, २ वादलि, और ३ लल्लव । सातवें नरकमें एक अवधिस्थान नामक ही पटल है । ४६ पटलोमें पहले पटलमें जो सीमतक नामक इन्द्रक बिल है उसका विस्तार ४५ लाख योजन है और अंतिम ४६ वा जो अवधिस्थान नामका इन्द्रकबिल

है उसका विस्तार १ लाख योजन है । मध्यवर्ती इन्द्रकोंका विस्तार क्रम क्रमसे कम होता गया है । इस प्रकार इन्द्रक बिलोंका विस्तार सख्यात योजन प्रमाण ही कहा गया है । दिशा और विदिशामें जो श्रेणीबद्ध बिल हैं, उनका विस्तार असख्यात योजन प्रमाण है । इन श्रेणीबद्धोंके बीचमें जो फुटकर प्रकीणक बिल हूँ उसमें कितने ही सख्यात योजन विस्तारवाले हूँ और कितने ही असख्यात योजन विस्तारवाले हूँ । इन बिलाकी चारो ओरकी दीवालें घञ्मयी होतीहूँ । उन बिलोंके आकार अनेक प्रकारके हैं, कितनेही गोल, कितने ही त्रिकोण, कितने ही चतुष्कोण, पञ्चकोण आदि विविध आकारवाले हूँ । जो जीव बहुत आरम्भ और बहुत परिग्रहमें आसक्तचित्त होतेहैं, निरंतर अशुभोपयोगी सविलट्ट चित्त रहतेहूँ, रौद्रध्यानी होतेहूँ, जिन्हें मारने काटनेमें ही आनन्द आताहै, वे जीव नरकायुका बन्धकर नरकमें उत्पन्न होतेहूँ नारकियोंका उपपाद जन्म होताहै अर्थात् वे माता-पिता आदिसे उत्पन्न नहीं होते । किन्तु ऊट, व्याघ्र, भगर, आदि बीभत्स आकारवाली उपपादशय्याएँ होतीहैं, उनमें उत्पन्न होकर और अन्तर्मुहूर्तके भीतर ही शरीरको प्राप्तकर पूरा जवान नारकी बनजाताहै । शरीरके पूरा तैयार होते ही वह उपपाद शय्याओंसे,

जो कि बिलोके ऊपरी भागमें होतीहै और जिनके मुख नीचे होतेह, नीचे आँधा मुख होकर जमीनपर गिरताहै । वहाकी भूमि इतनी जहरोली होतीहै कि उसका स्पर्श करते ही नारकीको हजारो लाखो बिच्छुओंके एक साथ काटनेसे भी अधिक उग्रवेदना होतीहै और वह चिल्ला कर ऊपरको उछलताहै । सातवें नरकका नारकी जमीनका स्पर्शकर उसके दुःखसे अति सतप्त होकर ५०० योजन ऊपरको उछलताहै । छठे नरकमें २५० योजन ऊपर उछलताहै । पाचवें नरकमें १२५ योजन ऊपर उछलताहै । चौथे नरकमें ६२½ योजन ऊपर, तीसरेमें ३१ योजन, दूसरेमें १५½ योजन और पहलेमें ७½ योजन ऊपर उछलताहै । ये नारकी ऊपर उछल करके तुरन्त ही फुटबालके समान नीचे गिरतेह और फिर ऊपर उछलतेह, इस क्रमसे सैंकड़ो बार ऊपर और नीचे उछलनेके बाद बेहोशसा या अधमरा होकर जब नारकी जमीनपर पड जाताहै, तो पुराने नारकी उसे देखते ही शिकारी कुत्ते जैसे शिकार के ऊपर टूटतेह, उसी प्रकार उसपर टूट पडतेह । और अत्यन्त निष्ठुर कठोर बचन बोलतेहुए उसे मारतेह, और उसके धावोंपर खारा गमपानी सोंचतेह । उस पानीके सोंचनेसे जो महावेदना उसे होतीहै, उससे वह चिल्ला-

कर भागता है और नारकी शिकारीके समान उसका पीछा करते हैं । यदि वह पहाड़मे शरण पानेके लिए जाता है, तो ऊपरसे बड़ी बड़ी शिलाएँ उसके गिरपर गिरती हैं, जिससे उसका मस्तक चूण-चूण होजाता है । वहासे भागकर यदि बनमे प्रवेश करता है, तो वहाके वृक्षोंके पत्ते जो कि तलवारकी धारके समान तेज होते हैं, उसके ऊपर तडातड करके गिरते हैं, जिससे उसका सारा शरीर छिन्न-भिन्न होजाता है, उसी समय नारकी लोग भेंड़िया, घ्याघ्र, गिद्ध, काक आदि पशु पक्षियों का रूप धारण कर उसे खानेके लिए दौड़ते हैं, तब वह अपनी जान बचानेके लिए धारों और मारा मारा फिरता है । जब वहाँ कुछ शरण नहीं मिलता, तो वह वंतरणी नदीमे जा गिरता है, कि चलो— यहाँ कुछ शक्ति मिलेगी । पर उसमे प्रवेश करते ही वह और भी अधिक दुःखका अनुभव करता है, उसके पारे और गम जलसे उसका शरीर जलने लगता है, मगर मच्छादि वेपी धारों औरसे खानेके लिए दौड़ते हैं । वह वहाभी महादुःख का अनुभव कर उससे बाहर निकलता है, तो दूसरे नारकी पकड़कर उसे तेलकी तपती हुई कड़ाइयोंमें डाल देते हैं और उसे त्रिशूलोंसे छेदते और पूड़ी-कचोड़ी के समान ७

लेलिये । एक पण्डित ब्रह्मचारीजीके हिस्सेमें तीसरा अध्याय आया । कुछ लोकोके मजाकसे उन्हे यह कुछ अच्छा न लगा—शायद नरकोके वणनसे उन्हे कुछ ग्लानी या उद्वेगसा हुआ और उन्होंने उस अध्यायको मेरे सुपुर्द करदिया । तीसरे दिन जब मैं शास्त्रकी गद्दी परबैठा, तो मैंने कहा—लोग तत्त्वाथसूत्रको समुच्चय अध चढातेह और प्रत्येक अध्यायको भी पृथक् पृथक् अधचढातेहैं । जब प्रत्येक अध्यायको अधचढाया गया, तो उसके प्रत्येक सूत्रको अर्थका चढना स्वतः सिद्ध होगया । अथवा जैसे सहस्रनामके एक-एक नामको अध चढाया जाताहै उसी प्रकार यदि कोई विस्तारके साथ तत्त्वाथसूत्रका पूजन, विधान करे तो एक एक सूत्र को भी अर्थ चढाया जायगा । उस समय इस प्रकार का पाठ होगा 'परस्परोदीरित दुःखा' अर्थ, सखिलष्टासुरोदीरितदुःखाश्च प्राक् चतुर्ध्या' अर्थ, तो क्या इस प्रकार अधचढानेसे क्या उन नारकियोंको अधचढाया गया? नहीं । इसका अर्थ यह होगा कि जो आगमसूत्र इस बातको बतलारहाहै, उस सूत्रको अधचढारहाहू । इसमें डरनेकी क्या बात है । और फिर शायद हम आप सभी इन नरकोमें अनेकोबार उत्पन्न होकर वहाके दुःखोंका अनुभव करचुकेहैं । यह दूसरी बात है कि

यदि बिजली आदिका तेज प्रकाश किया जाता है तो उसके निमित्तसे और भी अधिक जीव आकर एकत्रित होतेहूँ और मरतेहूँ, उनकी इस महाहिंसाके कारण भी हमही बनतेहूँ । फिर रात्रिमें आने जाने भोजन पकाने या पकेहुँएको परोसने आदिमें अगणित जीवोंकी हिंसा होतीहै । रात्रिमें जूठन यदि कहीं फेंकते हैं, तो भी जीवहिंसा होतीहै और यदि उसे थोड़ी पड़ी रहने देतेहूँ, तो भी उसमें अगणित असजीव आकर मरतेहूँ आप लोगोंने शक्सर देखा होगा कि जो बूधके गिलास बगरह रातको थोड़ी बिना मजे रखे रहजाते हैं, सारे उसमें अगणित छोटी आदि मरी चिपकीहुई पाई जातीहै । इस प्रकार महाहिंसाका कारण जान करके हमें रात्रिभोजनका परित्याग करना चाहिए । जो लोग सरकारी आफिसोंमें काम करतेहूँ, उन्हें चाहिए कि वे अपनी ड्यूटीके काय यथासम्भव शीघ्र करें, अपने अधिकारीको उस योग्यता और कुशलतासे परिचित करा दें और शामके ५ बजतेही घर आने का अवकाश प्राप्त कर लें । यदि कदाचित् यह संभव न हो, तो वहीं शामका भोजन मगालें, या सायमें लेते जावें यदि ये दोनों बातें भी संभव न हों, तो फिर एक बार ही खानेकी आदत डालें, अनेक मनुष्य एकबार

खाकरके भी नीरोग, स्वस्थ एवं कमठ बने रहतेहैं । यदि विचार हो, रात्रिभोजनके पापसे घृणा हो, तो कोई न कोई उपाय निकाल ही सकतेह, कितनेही लोग रातको अन्नतो नहीं खातेह पर मेवा मिठाई आदि अनेको दूसरी चीजोको खातेह सो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि उनके खानेपर भी जीवधातमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जीवहिंसा उत्तनी ही होतीहै । पाक्षिक गृहस्थको सबसे छोटा त्याग यह बताया कि वह जल श्रौषधिके सिवाय कुछ भी न ले अर्थात् रात्रिमें सिफ जल और श्रौषधि लेनेकी ही छूट पाक्षिकको है, और चाहिये भी क्या । यदि प्यास सतावे, तो पानी पी ले और रोगपीडा हो तो श्रौषधि लेलेवे । बाकी सब प्रकारके खाद्य, स्वाद्य लेह्य आदि पदार्थोंके रात्रिमें खानेका त्याग करना ही चाहिए, यस्तुत रात्रिमें जल श्रौषधि ले तो कहीं वह दोषसे नहीं बच जाता किन्तु उसका अभी त्याग नहीं । इसके अतिरिक्त रात्रिभोजन त्यागियोको कितनी ही बीमारिया नहीं होती, उसका स्वास्थ्य उत्तम रहताहै, पठन-पाठन धर्मसाधन कार्यों के लिए अवकाश मिलता है । रात्रिभोजियोको अनेक बीमारियाँ होतीहैं । प्रायः सक्रामक बीमारियोके फीटाणु रात्रिमें अधिक संचार करतेह और वे भोजनके साथ

यदि धर्मका नेता होना चाहते हो तो हेयको त्यागकर आत्मतत्त्वकी सभाल करलो और अनन्त कालतक उसका सुख भोगो । भैया ! शुभोपयोगका फल विपदा है और अशुभोपयोग फल तो विपदा है ही, जिसने इस आत्मतत्त्वको पहिचाना, उसे ही तीर्थकर, चक्रवर्ती, नारायण आदिके, तथा इन्द्र-अहमिन्द्र आदिके सुखोमें अन्तरगसे विरक्ति होती है । जीय किसी न किसी वस्तु में लीन रहना चाहता है, चारित्रगुणका यही काम है । यदि इसे स्वबोध नहीं है, आत्मज्ञान प्रगट नहीं हुआ, तो जो चीज सामने आयगी, वह उसीमें लीन हो जायगा । चारित्रका काम लीन होनेका है । वह चारित्र मिथ्यात्वदशामें विषय कषायोमें लीन रहता है और सम्यक्त्व हो जानेपर वह निजात्मरूपमें लीन रहने लगता है ।

पूज्य श्रीमत्कुन्दकुंदाचार्यने शुद्धोपयोगका फल कहनेके पूर्व स्वयं आत्मशुद्धि की । उन्होंने पहले अशुभोपयोगको हटाया । फिर वे शुभोपयोगको हटाकर शुद्धोपयोगको स्वीकार करतेहुए इस शुद्धोपयोग अधिकारका आरम्भ करते हैं । आरम्भ कब करते हैं ? अधिकारको प्राप्त करके । जबतक कोई किसी तत्त्व के कहनेका अधिकार नहीं प्राप्त करलेता, तबतक वह

उस तत्त्वको कहनेका अधिकारी नहीं। फिर आचार्य प्रारंभ कहा करते हैं ? अन्तरगम प्रारंभ करते हैं। इसका अभिप्राय यह कि वस्तुतत्त्व जसा मनमें है, वसा ही प्रथममें आये, अर्थात् शब्दरूपसे रचा जाये। और जसा प्रथममें आये, वसा ही मनमें हो।

इन कागजापर जो ये अक्षर लिखे हैं, क्या यही ज्ञान है ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्रीभूमतचन्द्राचार्य सूरिजी समयसारमें कहते हैं—

‘न श्रुत ज्ञानमचेतनत्वात्, ततो ज्ञानश्रुतयोर्व्यतिरेक’

अर्थात् शास्त्र-कागजापर लिखे गये अक्षर-श्रुत ज्ञान नहीं है, क्योंकि वे अचेतन हैं, इसलिए शास्त्र और वस्तु है व ज्ञान और वस्तु है। जब आत्मामें ज्ञान जगा, तो ये शब्द पकड़े गये, या ये शब्द पत्र-निबद्ध शब्द पड़े, तो यह ज्ञान भीतर आया। यहाँ कोई यह न समझ ले, कि शब्दोंमेंसे अर्थ निकलकर भीतर आत्मामें पैदा करते हैं। नहीं, शब्दोंमेंसे अर्थ निकलकर ज्ञान नहीं पैदा होता, पर वह स्वयं भीतरसे निकला करता है। यदि शब्दोंको पढ़नेसे ही ज्ञान पैदा होता, तो फिर किसी कठिन पवित्रको पढ़नेके साथ ही उसका भी अर्थ तत्काल ज्ञात हो जाना चाहिये। पर ऐसा नहीं होता, तो क्या उस पवित्रका अर्थ समझनेके लिए उस पवित्र

के अक्षरोको कागजपर घिसताहै अक्षरोको साफ करता है कि इनमेंसे अथ निकल आवे ? नहीं तो फिर क्या करताहै ? यह करताहै कि उस पक्षितको वाचकर और आल बन्दकर अपनी बुद्धिपर जोर देताहै और उसके भावको समझनेका प्रयत्न करताहै, उसका यह प्रयत्न ही उनके भीतर पक्षितके अथका ज्ञान प्रगट करताहै । साधु सदा छठे प्रमत्त गुणस्थानसे सातवें अप्रमत्तगुणस्थानमें और सातवेंसे छठेमें आता जाता रहताहै । जब आ० कुदकुद यह ग्रंथ बनारहे होंगे, तब भी उनके उपयोगकी प्रमत्तदशा और अप्रमत्तदशा बराबर परिवर्तित होतीरही होगी । अप्रमत्तदशामें शुद्धोपयोग के विचार मनमें उठते और प्रमत्तदशामें वे शब्दरूपसे निर्मित होकर कागजपर अक्षित होते । इस द्रमके साथ ही प्रकृतग्रंथकी रचना हुई है ।

तत्र शुद्धोपयोगफलमात्मन प्रोत्साहनाथमभिपद्यते—

अब ग्रंथकार अपनी आत्माके और अपने समान सभी आत्माओके प्रोत्साहनकेलिए शुद्धोपयोगका फल प्रकाशित करतेह । यहा 'उच्यते प्रदाशयति' आदि त्रिमापदोका प्रयोग न करके आचार्यने 'अभिपद्यते' पद का प्रयोग कियाहै । यह पद 'अभि उपसगपूवक स्तुञ् प्रशसाया' धातु से बनाहै, जिसका अर्थ होताहै कि भले

प्रकार सब ओरसे गद्गद होकर प्रशंसा करतेह ।
प्रश्न—पहले शुद्धोपयोगके कारण आदि क्यों नहीं कहे,
फल ही क्यों कहा ? उत्तर—पहले फल कहनेका कारण
यह है कि धोताजन फल सुनकर उसके पानेकेलिए
उत्साहित हो जायें ।

शुद्धोपयोगका फल भेदविवक्षासे अनाकुल सुखहै ।
परंतु अभेदविवक्षासे अनाकुलसुखस्वरूप शुद्धोपयोगहीहै ।
आ० फुदफुद महाराज इसी बातको गाथा द्वारा प्रगट
करते हैं—

गाथा—अद्वयमादसमुत्थ विसयातीद अणोवममणत ।

अध्वच्छिण्ण च मुह मुद्धु वभोगप्पसिद्धाण ॥१३॥

अथ शुद्धोपयोगियोंका सुख अतिशयवान् है ससारके
जितने बड़ेसे बड़े देवेंद्र अहमि-वादिके सुख ह, उनसे
भी अपूर्व है, अदभुत है, परम आल्हादरूप है । जिसकी
कि ससारी जीव कल्पना ही नहीं करसकता । एक तीन
दिनके नूखे भिखारीको वहीसे भागनेपर सूखे, हल्वे
रोटीके दो चार टुकड़े मिल जाय फिर उससे कोई कहे
कि हे बाबा, इन बासे, गदे टुकड़ोको फेंकदे और मेरे
साथ चल, मैं तुम्हें बढिया ताजा भोजन कराऊगा, तो
उसे विश्वास ही नहीं आता, कि वही इन टुकड़ोसे भी
बढिया भोजन हो सकताहै अथवा प्राप्त हो सकताहै ?

जन्मसे लेकर आजतक जिसने उन स्वप्न-सूखे टुकड़ोंके सिवाय घड़िया भोजन देखा ही नहीं, वह उसकी कल्पना ही नहीं करसकताहै । इसीप्रकार जिस ससारी जीवने अनादिकालसे आत्मोप सुख देखा ही नहींहै और जो इन पचेन्द्रियोके क्षणिक सुखाभासोंको ही सुख मानता आ रहाहै, उसे यदि श्रीगुरु कहतेहैं कि वत्स, इन इन्द्रिय-सुखरूप टुकड़ोको फेंको, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें उत्तम सुख प्राप्त करायेंगे । तो उसे गुरुवचनोपर विश्वास ही नहीं होता कि इन इन्द्रियोके सुखोसे भी बढ़कर कोई और भी सुख होसकताहै ? उसके मनमें यह बात जन्म ही नहीं सकती, क्योंकि विभागमें तो वही अनादिकालीन कुम्हार घर कियेहुएहै । पर जिसने आत्मस्वरूपको पहिचान लियाहै, वही विषय-कषायोंको छोड सकताहै । इसी बातकी समस्तभद्राचार्यने कहाहैकि—
मोहतिमिरापहरणे दर्शन लाभदवाप्तसज्जन । राग-
द्वेषनियस्य चरण प्रतिपद्यते साधु ॥ अर्थात्—जबआत्मा के ऊपरसे अनादिकालका लगा हुआ मोहरूप अधकार दूर होजाताहै और सम्यग्दर्शन के लाभके साथ-साथ सम्यग्ज्ञान प्राप्त होजाताहै, तब वह साधु रागद्वेषकी निवृत्तिकेलिए चारित्र्यको प्राप्त होताहै । निजस्वभावकी स्थिरताकी प्राप्ति होताहै ।

इसका अर्थ यही निकलता है कि यह जीव पहले सम्यक्त्वो बन जाय, तभी रागद्वेषकी निवृत्तिकेलिए चारित्र्यका उदय होता है । हमें एक बार सबसे मोह छोड़ना होगा, अपनेको सबसे भिन्न और असहाय समझना होगा, तभी आत्मस्वरूपके दर्शन हागे और तभी उस प्रतिशयवान सुखके दर्शन होंगे जो कि सुख परम अद्भुत है, आल्हादस्वरूप है । जिसे एकबार उसकी भाँकी होजातोह, वह राज पाट सभी पुत्र और धन-वैभयको जीण-तृणके समान छोड़कर साधु बनजाता है । सुकौशलके पिता राजा कीर्तिधरको जब आत्मबोध हुआ और धैर्य प्रगट हुआ, तो वह छोटे से राजकुमार और रानीको छोड़कर साधु बनगये । रानीको उनके साधु बननेसे दिलमें बड़ी चोट लगी—और सोचने लगी—देखो यह कितना निर्दय है, इसने जरासे पुत्रतकका भी ख्याल नहीं किया और साधु बन गया । उसे साधुओसे बड़ी घृणा होगई और उनका मुह देखना पाप समझने लगी । एक बारकी बात है कि रानी अपने पुत्रके साथ राजमहलके ऊपरवाली बारहवरीमें बठीथी कि उसने राजमागसे राजमहलकी ओर आते उर्हीं कीर्तिधर साधु-को—जो कि उसके पति थे—देखा तो फौरन दासियोंको हुक्म दिया कि

जाओ इस नगेको भीतर मत घुसनेदो, धक्का भारकर
 बाहर निकाल आओ, ये नगे यहा आकर राजभवनको
 भी गन्दा करदेंगे । रानीको ऐसी आज्ञा सुनकर समीप
 में खड़ी हुई धायके आसू आगये और सोचने लगी—
 देखो, जिसका यह राजमुख भोग रही है, उसी अपने
 पतिके साथ इसका ऐसा व्यवहार ! उसकी आँखोंमें
 आसू देखकर बालक सुकौशल पूछने लगा—भा, तू
 क्यों रो रही है । उसने कहा, कुमार आज तेरा पिता, जो
 साधु बन गये थे आहारके लिए राजमहलमें पधार रहे थे
 उन्हें देखकर रोधित हो तुम्हारी माताने उन्हें धक्के
 देकर निकलवा दिये और अपशब्द कहे । मुझे यह देख
 कर भारी दुःख होता है, और इसी कारण मेरी आँखों
 से आसू निकल रहे हैं । सुकौशल धायके इन बचनोंको
 सुनकर बड़ा दुखी हुआ, उसे ससारसे बराग्य होगया,
 कि जहा स्त्री ही अपने पतिके साथ ऐसा व्यवहार
 कर सकती है, वहा औरोंकी क्या कथा है ? ऐसा सोच
 कर और विरक्त होकर उसनेभी जंगलका रास्ता पकड़
 लिया । माने बहुतेरा रोका, मंत्रियोंने समझाया, राज्य
 के उत्तराधिकारकी बात कही । स्त्रीने रोका कि जो
 बालक मेरे गर्भमें है, उसके उत्पन्न होनेतक तो घरमें
 रहो, पर वह नहीं माने, और यह कहकर बनको चल

दिये, कि जो बालक मेरी स्त्रीके गर्भमें है, वही राज्य का अधिकारी माना जाय, म उसे ही राजतिलक करताहू ।

जिसे सच्चा वराय प्रगट होजाताहै, भीतर भेद विज्ञान जग जाताहै, जिसके दिलपर ससारके दु खों की अमिट चोट अकित होजाती है, वह फिर ससारमें रह नहीं सकता । फिर उसे न स्त्री पुत्र रोक सकतेहू और न ससारके अन्य वैभव ही । मोहियोको निर्मोहियोपर आश्चर्य होताहै और निर्मोहियोको मोहियोपर आश्चर्य होताहै । मिथ्यास्त्रीको सम्यक्स्त्री जीव पागल से दिखतेहू और सम्यक्स्त्रीको मिथ्यास्त्री जीव पागलमे दिखते ह । श्रद्धाका महात्म्य बड़ा अपूर्व है ।

कसा है शुद्धोपयोगियोका सुख ? आत्माको ही आश्रय करके उत्पन्न होताहै । जो सुख पराधीनह, वह सुख नहीं, दु खहीह । पराधीन सुख कष्ट राज्ञामपि महीजसाम् । तस्मादतत्समालोच्य स्वात्माधीन सुख कुरु ॥ महातेजस्वी राजाओंके भी पराधीन सुख कष्टरूप ही है, इसलिए हमें स्वाधीन सुखकेलिए प्रयत्न करना चाहिए । स्वाधीन सुख निजस्वभावके अनुभव बिना नहीं होता ।

बढिया भोजन करनेवाला लोगोंको मुखी दिखता

है। पर स्वयं उस खानेवालेके कितनी आकुलता उस समयहै, यह वही अनुभव करताहै। हम भी उसकी कम से कम ऊपरी आकुलताको तो निरीक्षण करही सकते हैं, कि जिस समय वह लड्डू खा रहाहै, उसी समय उसके सेव या कचोड़ी खानेकी आकुलता उत्पन्न होरहीहै, जो उसे मुखमें रसेहुए लड्डूका भी स्वाद सुख नहीं अनुभव करने देती। खानेवाला एक वस्तुको खातेहुए उसका आनन्द नहीं लेपाता कि नई वस्तुके खानेकी आकुलता व्याकुलता उसे पीड़ित कर देतीहै और पातेहुए भी जो क्षणिक जिह्वा इन्द्रियका सुखहै, यह भी सुख निजसुख गुणने विकाररूप ही है। यही बात पाचो इन्द्रियोंके सुखोंमें समझना चाहिए। सुख किसी भी अन्य बाह्य पदार्थसेनहीं निकलता वह तो आत्माका स्वभावहै और वहींसे प्रगट होताहै। यदि गन्नेके रससे ही मिठासका सुख मिलता होता, तो मलेरिया ज्वर खानेवाले व्यक्ति को भी वह मीठा लगना चाहिए था। पर उसे गन्नेका रस कडुआ लगताहै। यह क्यों ? बात यह है कि जिसके भीतर विकार है, उसे वही कडुआ लगताहै और जिसके भीतर विकार नहीं, उसे वही मीठा लगता है। यह विकार ही दुःखका जनक है। हमारे भीतर जो सुखका विकार भराहै, वह सब मोहका प्रसार ही

तो है । यदि यह मोहका प्रसार दूर होजाय और हमारी आँखें किसी प्रकार खुलजाय तो हमारा स्नेह, ममत्व सब क्षणभरमें दूर होजाय । एक देहाती आदमी की बात है, उसका लडका एक शहरमें किसी कालेजमें अग्रेजी पढने गया । लडकेका पत्र आया कि मैं लखौंसे तग हूँ, रुपया भेजो । बापने सोचा, मनीआडर करेंगे, कितने दिनोमें पहुँचेगा, बहुत दिनसे मने भी लडकेको देखा नहींहै, और यह सामने अमुक त्यौहार है, धलो—जाकर हम ही रुपया दे आयें और कुछ मिठाई वगैरह भी दे आयेंगे । ऐसा सोचकर वह रुपया और मिठाई लेकर शहरको चला । बेचारा देहाती तो था ही, उसकी वेपभूषा भी देहातियो जसी थी, ऊँची मली धोती, फटासा अंगरखा, भटमँला साफा और टूटी जूतिया पहने वह कालेजमें पहुँचा लडकेसे भेंट हुई, उस समय वह अपने साधियोके साथ सज धजकर बाबू बन कालेज में पढनेकेलिए जारहाथा, बापको आस्ता देखकर स्तम्भित होकर खड़ा रहगया, उसकी कोई भी विनय नहीं की । बापने रुपया और मिठाई उसके हाथमें दे दी । साथी पूछने लगे, यह तुम्हारा कौन है ? उसने धीरेसे कहा—यह हमारा सर्वेन्ट (नौकर) है । बापने जो यह सुना, तो उसके पँरोके नीचेसे जमीन खिसक

वह मकानके बाहरही खड़ा मिलगया । वृद्ध बोला—तो भाई हम दोनों तो ससारसे विरक्त हो गयेहैं, अतः जा रहेह । यह बालक बोला—तो हमभी साथ चलतेह, ऐसा कहकर उनके साथ हो लिया । वृद्ध बोला—भाई, इतनी जल्दी क्या पड़ीहै, अभी तुम्हारी सगाई हुए थोड़ेही दिन हुएहैं, कुछ दिनों घर-गृहस्थीका सुख भोगा पीछे उदासीन होजाना । वह बोला—पहले कीचड़ लगाना और फिर धोना यह कहाकी बुद्धिमानी है, इससे यही अच्छाहै कि कीचड़में पर न रखाजाम, ऐसा कहकर किसीसे बिना कुछ कहे सुनेही वह उनके साथ होलिया । इस व्याख्यानसे स्पष्टहै कि सुमति जगनेके लिए किसी अवस्थाविशेषकी दरकार नहीं हुआ करती । हमें भी किसी अवस्थाविशेषकी प्रतीक्षा न करके समयसारका स्वरूप पहिचानकर, श्रद्धान कर उसमें लीन होनेका प्रयत्न होनाचाहिए, यही अनुपम कायहै । समयसारकी प्राप्तिकेलिए स्वसमय परसमय का ज्ञान आवश्यकहै । स्वसमय क्याहै ? उसका उत्तर समयसारमें इसप्रकारहै —

यो हि नाम नित्यमेव परिणामात्मनि स्वभावे अव-
तिष्ठमानत्वात् उत्पादव्ययध्रौव्यक्यानुभूतिलक्षणया
सत्तयानुस्यूतश्चतयस्वरूपत्वात्तित्योदितविशददुश्शिक्ष-

पुनरुज्जयति तदधर्माधिरूढैकधर्मित्वादुद्योतमानद्रव्यत्व
प्रमात्रमप्रवृत्तिविचित्रभावस्वभावत्वादुत्समितगुणपर्याय
स्वपराकाराय भासनसमयत्वादुपात्तवैश्वरूप्यरूप
प्रतिविशिष्टावगाहगतिभ्यतिवतना निमित्तत्वरूपत्वा-
भावादसाधारणचिद्रूपतास्वभायसद्भावाच्चाकाशधर्मा-
धमकालपुदगलेभ्यो भिन्नोऽयं तमनतद्रव्यसकरेऽपि स्व-
रूपादप्रच्ययनान् टकोत्कोणचित्स्वभावो जीवो नाम
पदार्थः स समयः । अयं खलु यदा सकलस्वभावभासन-
समयविद्यासमुत्पादक विवेकज्योतिरुद्गमनात्समस्तपर-
द्रव्यात्प्रच्युत्य दृशिज्ञप्ति स्वभावनियतवृत्तिरूपात्मतत्त्व-
वत्त्वगतत्वेन वसते तदा दर्शनपानचारित्र्यस्थितत्वा-
त्स्यमेकत्वेन युगपज्जानन् गच्छद्वचस्वसमय इति ।

सम् उपसगपूवक' अयगती, धातुसे 'समय' शब्द
बनाहै । जो एककालमें ही जाने और परिणमन करे
उसे समय कहतेह । यह जीव नामक पदार्थ एक काल
में जानता भी है और परिणमन भी करताहै, इसलिये
यही समय है, यह समय--सज्ञावाला जीव नित्य ही
परिणमनस्वभावमें रहनेसे उत्पाद-व्यय-ध्रीव्यकी एकता
रूप अनुभूतिलक्षणवाली सत्ताकर सहित है, चैतन्यस्व-
रूपपनेसे नित्य उद्योतरूप निमल स्पष्ट दर्शनज्ञानरूप
ज्योति स्वरूपहै, अनतधर्मोंमें रहनेवाले एकधर्मित्वसे

भी पराधीन सुखको कोई नहीं चाहता । कहते हैं ना ! हमारा सो हमारा पराया सो पराया, परायेका विश्वास हो क्या ? जो स्वभाव है वह विश्वासके योग्य है, विभायका विश्वास नहीं विभाय अहित है क्षणिक है क्लेशकारक है । पराश्रयज सुखमें क्या रुचि करना । वास्तवमें तो परसे कोई सुख होता ही नहीं है । दूसरों के सुखसे कोई सुख नहीं है । परकी पर्याय, दूसरोका सुख उहोंमें व्यापक रहता है । गनेके रसको चूसकर कोई कहे कि इसमें बड़ी मिठासया आनंद है तो यह समझ गलत है उस निमित्तको पाकर जो कल्पना बनाई उसके अनुरूप निजसुखके विकारका वह भाव है । नहीं तो मलेरिया ज्वरवालेको जन्नेका रस बड़ुवा दियो लगता ग ना तो मिठासका आनंद देता है सो सबको समानतया देवे । बात यह है कि सुखरूप कार्य अपने उपादानसे अनुकूल निमित्त पाकर व्ययन होता है । सभी सुख आत्मीयपरिणति है । विषय, धनवैभव भोजन परिवार आदि सर्ववस्तुयें मेरे किसी गुणपर्यायरूप नहीं परिणम-सकते । इन्द्रियभोगके कालमें भी अपनी कल्पनासे ही सुख है । सव्याकालमें कोई द्वारपर शांतचित्त बैठा हुआ हो और कोई मित्र आकर पूछे कि भाई ! आनंद तो है तब वह बोलता है कि खूब आनंद है । यहा

बतावो कि वह न स्पृगनका विषय कर रहा न सारहा
न सूँघ रहा न देख रहा न राग हो कोई सुन रहा और
न हवाई पुलही घाघरहा फिर आनंद बाँहेंका बतारहा ।
भया ! जो वह विधामसे राण्डेपकी मइनापूवक बछा
है उसका वह सुख पारहा । अपने आपका देखो अपना
वह सुगभण्डार समग्र अपने आप पा ला । यह सुख
विषयानीत है । विषयी लोग अपने भुक्तविषयसुखम
तुलना करने जाय और सयगुण आनंदकी नाँप नी
करसकें यह हो ही नहीं सकना । नीत चटोरे सुखकी
भाषना चाहे तो क्या नाँप नी सकना है ? अधिकसे
अधिक उसका दिमाग बढेगा तो यह माँव लेगा शि ये
तो गुड हो गुड लातेहोग । क्या बन रहा तो दृष्टान्त
मात्र दिया है । यही चक्कीके सुलझे सुन नहीं समझ
रहा । चक्की भी जल नैवविज्ञानी अनिर्गमितभाषना
से सब परिग्रह त्यागि सत्रविकल्पोंसे मुक्त होकर बेबल
आत्मस्वरूपमें रत रहतेह तब उन ज्ञानियों को भी
सत्य आनंद प्राप्त होता है । यह सब गुणापयोगका
प्रसाद है ।

शुद्धोपयोगक फल यह सुख ॥ अनिर्गमयवान् है,
आत्म समुत्पन्न है, विषयातीत है ॥ यह है, अव्यञ्जित
है । शुभा ॥ है ॥ शुद्धोपयोगक

फल महादुःख है । शुद्धोपयोगका फल निर्मल ज्ञान, दशन आदिका प्राप्त करना भी है फिरभी यहा सुखको ही एकमात्र उसका फल क्यों बतलाया? इसका उत्तर यह है कि यह जीव अनादिकालसे ही सुख पानेकेलिए छटपटाता चला आरहा है, पर इसे वह आज तक मिला नहीं है । इसलिए आचार्यने इसी दुखी जीवको शांति पहुचानेकेलिए आत्मीय सुखको ही शुद्धोपयोगके फल रूपसे यणन किया । तथा सभीका उद्देश्य सुख ही रहता है, सारे यत्न सुखकेलिए ही है । देखो वह आत्मीय सुख विषयातीत है, अर्थात् ससारी जीवोंने पांच इंद्रियोंके विषयोमें जो सुखकी कल्पना कर रखी है, उससे अतीत है, रतित है । जो जीव अनादिकालसे इंद्रिय-विषयोके सेवनको ही सुख समझते आरहे हैं, वे आत्मीय सुखकी कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, कि वह वासा होगा । जिनके दिमागोंमें विषय की दुग्धि भरी हुई है उन्हें आत्माकी सुगंध कैसे रचिकर हो सकती है ? दो सहेलिया की कथा है एक धीवरकी लडकीमें और एक मालिनकी में बड़ी मित्रता थी । समय पाकर दोनों विवाहित होकर अपनी अपनी ससुराल चली गई । एकजोर धीवरकी वह लडकी बाजार करके अपने गाव की लौट रही थी, रास्तेमें मालिनकी लडकीसे भेंट हो

गई, वे आपसमें बहुत दिनोमें मिलीं थीं, इसलिए मालिनकी लडकीने उसे रोक लिया और कहा कि रात यहीं बिताओ, प्रात काल अपने घर चले जाना । वह धीवरक-या रुक गई । मालिनकी लडकीने उसका खूब आतिथ्य किया, बढिया भोजन कराये, फिर अच्छी चारपाई पर अच्छे बिछौने बिछाकर उसपर घेला-चमेली, जूह, गुलाब आदिके फूलोकी पखुडिया फनाकर उस पर उस धीवरक-याको सोने-रेलिए कहा । वह उस शय्यापर सोई, परन्तु उसे नींद नहीं आई, करवट ही बदलतीरही । अतमें मालिनकी लडकीसे बोली—बहिन तुमने यह गोला गोलासा क्या बिछा दिया है, इसकी बदधूसे ही मेरा मस्तक फटा जा रहा है, इसे हटाओ । फूल अलग ऋर दियेगये, फिर भी उसे नींद नहीं आई और बोली इन कपडोमें जो फूलोंकी गंध भर गई है, उससे मुझे शिर दद हो रहा है, इसे भी हटाओ । उह भी हटादिया गया । फिर भी उसे नींद न आई, तो सहेलीसे बोली—बहिन, मेरी जो टोकनी रखी हुई है, उस पर जरा पानी छिडककर लाओ । जब वैसा किया गया, उसे टोकनीमें पानी छिडकनेसे मछलियोकी गंध आई, तब उसे नींद आई । यह भक्त्यग-घाकी कथा हमें यह शिक्षा देती है कि जिनके

अधिक दुखोका सामना करना पड़ता है, तो जिनके आधीन अनेक कुटुम्बी हैं, और जिनपर उनकी सार-सभाल और देखभालका भार है, वे कितने दुखी नहीं होंगे उन्हें कितने अधिक दुखोका सामना नहीं करना पड़ेगा । ऐसा समझकर एकाकी रहनेका दुख न मान कर उसके लाभोको देखकर आत्मवत्प्राणमें लगना चाहिए । हमारा सुख हमारे ही पास है, परन्तु बड़े कुटुम्बीको कुटुम्ब परिवारादिके प्रसन्न करनेके लिए जो नाना उपाय करने पड़ते हैं, उससे वह दुखी बना रहता है, वह सब यह प्रयत्न करनेमें लगा रहता है कि सब लोग मुझे अच्छा समझें पर कोई सबको न खुश रख सकता है, न कोई सबकी दृष्टिमें अच्छा बन सकता है । एक कथा है कि कोई बाप घेरे एक घोड़ा लेकर वहीं जारहे थे । बाप घोड़ेपर सवार था और लडका पैदल चल रहा था । किसी गाँवमें होकर निकले, तो लोगोंने कहा—देखा यह कसा बुरा आदमी है जो स्वयं तो घोड़ेपर सवार है और बेचारे लडकेको पैदल चल रहा है । यह सुनकर बाप घोड़ेसे उतरपड़ा और लडकेको घोड़ेपर बठा दिया । जब वे दूसरे गाँवमें होकर निकले तो लोग कहने लगे—देखो यह लडका कितना बुरा है कि स्वयं तो घोड़ेपर चढ़ा है और बेचारा बूढ़ा बाप पैदल

चल रहा है । लोगों की बात सुनकर उन्होंने सोचा कि एक-एकके बैठनेपर लोग भला बुरा कहते हैं, अतः दोनों ही जनों क्यों न घोड़ेपर बैठ जायें । ऐसा सोचकर वे दोनों उसपर सवार होगये । जब वे तीसरे गावके भीतरसे निकले तो लोग बोले—देखो ये लोग कितने निर्दय हैं कि दोनों बेचारे घोड़ेपर सवार हैं । भालूम होता है कि यह घोड़ा भागेका है । बाप बेटे लोगोंकी यह बात सुनकर घोड़ेपरसे उतर पड़े, और घोड़की लगाम हाथमें पकड़कर पैदल चलने लगे । जब वे आगे चौथे गाँवमेंसे होकर निकले तो लोग उन्हें देखकर बोले—देखो ये लोग कितने मूर्ख हैं कि घोड़ा साथमें है और आप दोनों पैदल चल रहे हैं । वे लोगोणी बातें सुन कर बड़े दुखी हुए और कहने लगे देखो—एक गाँववालों के कहनेको किया, तो उसे दूसरे गाँववालोंने बुरा बताया, । दूसरे गाँव वालों के अनुसार किया, तो उसे तीसरे गाँववालोंने बुरा बतलाया । और जब उनको कहे अनुसार किया, तो उसे चौथे गाँववालोंने बुरा बतलाया । दुनियामें सबको राजी रखनेका कोई उपाय नहीं है । जिहे जितना बड़ा परिवार मिलता है, जिनको अधिक देवागनाए मिलती है, उन्हें सबको प्रसन्न रखने की उतनी ही अधिक आकुलता रहती है ।

यह वैषयिक सुख सात है और हमारा क्षायोपशमिक ज्ञानभी सातही। यही कारण है कि मन्दिरमें इतनी बीतराग चर्चा सुननेके बाद भी जहां लोग मन्दिरसे घर जातेह और घरमें प्रवेश करतेह कि यहां की सभी चर्चा दिलसे उड़जातीह और घरकी बातें दिमागमें भर जातीह। परिवारकी गन्दगी और घुराइको दूर करने के लिए दो बातोंकी आवश्यकता है—सत्संगतिकी और शिक्षा की। यदि आपका कुटुम्ब कुसगसे दूर है और शिक्षित है, तो घरका वातावरण भी पवित्र बना रहता है और वहां धार्मिक संस्कार फलते फूलते ह। इसलिए कुटुम्बकी धार्मिक बनानेकेलिए उक्त दोनों बातोंपर पूरा ध्यान देना चाहिए। अन्यथा धर्म चर्चाके बिना वैषयिक चर्चासे आत्माकी हानि ही हानि है। वैषयिक सुख सुग्न नही, दुःखही है, क्योंकि वह उत्तरोत्तर तृष्णा और आकुलताका ही कारणहै। जरा एक स्त्री सुखका ही विचार करलें—जब मनुष्यके पुरुषवेदका तीस्र उदय या उदीरणा होतीहै, तब वह स्त्रीसेवनकेलिए विवश होताहै, तो पहला दुःख तो यही हुआ। फिर स्त्रीके साथ सम्भोग कर अपनी शारीरिक शक्तको नष्ट कर जिंदाही मुर्दा जसा शिथिल होजाताहै, यह दूसरा दुःखहै और यदि इससे फोड़ रोगादि लग गया तो दुःखोंका

फिर कोई पारावार ही नहीं है । फिर यदि गम रह गया तो स्त्रीका रूप बिगड़जाता, जब गर्भ बड़ा तो शोक चिन्तायें अनक घेरलेतीह, उसके तो यही जाप बनजाताहै कि सुखसे प्रसव हो जावे । क्योंकि इससमय तो कितनी ही मातायें व शिशु प्राणात्त होजातेह । बालक हुआ तो मलमूत्र डोनेका दुःख सहतेह बड़ा हुआ तो हठपूर्तिका दुःख सहतेह, फिर पढाइका लख, डाट डपट अनेक दुःख सहतेह, पुत्रविवाह होनेपर उसकी माता पितासे दृष्टि कम होजातीहै और उसने धन षब्जमें किया तो निधनताजय दुःख सहने पडते ह । देखो भैया एक स्त्री परिग्रहके स्वीकार करनेमें ही कितनी दुःखमय अवस्था आती है और ये तो स्थूल रूपसे कुछ दुःख कहे, दुःख तो निरंतर बनारहताहै जिसके मूलमें दुःख, मध्यमें दुःख और अंतमें दुःखहें वह भला सुख कैसे माना जासकताहै? आकुलता उत्पन्न हुए बिना विषयोमें, प्रवृत्ति नहीं होती । इसलिए विषय सुख केवल दुःखके प्रतीकाररूप हो ह, उन्हें सुख नहीं माना जासकता । पर शुद्धोपयोगजनित सुख स्वतन्त्र है, स्वाधीन है, अनैमित्तिक है अतएव अविनाशी है । जो यस्तु किसी निमित्तसे प्राप्त होतीहै, उसका सयोग सदा नहीं रहता । आत्मा की जो पर्यायें कमके क्षयोपशादि

से उत्पन्न होती है, ये भी विनाशोक्त होती है । पर क्षय-क्षय-जनित दशाएँ स्थायी होती हैं । क्षय-क्षय-क्षयमे उत्पन्न होनेवाले ज्ञान और सुख अनिमित्तिक ही हैं, इसलिए ये स्थायी रहते हैं, अनन्तकालतक बने रहते हैं । प्रश्न—केवलज्ञानादिके उत्पन्न होनेमें ज्ञाना-धरणादि क्षय तो निमित्त है, फिर उन्हें अनिमित्तिक क्या कहें ? उत्तर—हा केवलज्ञानादिके उत्पन्न होनेके क्षणमें तो ज्ञानाधरणादि क्षयका निमित्त है, पर आगे उनसे स्थायी अनन्तकालतक रहनेमें कोई निमित्त कारण नहीं है, इसलिए उन्हें अनिमित्तिक कहा है । कालद्रव्य तो साधारण निमित्त है सबप्रति उसकी विवक्षा नहीं, शुद्धोपयोगियोका सुख अनिमित्तिक होनेसेही अनन्तकालतक रहता है । शुद्धोपयोग होनेपर अनन्त दुःखोका अभाव होकर सहज सुख प्रकट होता है अतः भी अनन्त है । शुद्धोपयोगियोका यह सुख अव्युच्छिन्न है, उसका कभी विच्छेद नहीं होता । नरन्तररूपसे प्रयतमान रहता है । क्योंकि उसका कारण भूत शुद्धभावका उपयोग है । प्रश्न—अनन्त और अव्युच्छिन्नमें क्या अन्तर है ? उत्तर—जो आगामी कालमें सदा बनारहे, जिसका कभी अन्त न आवे, उसे अनन्त कहते हैं । और जिसका

प्रवाह निरन्तर एक्सा प्रवाहित रहे, बीच बीचमें होना-
 पिक न हो असाताका उदय न आवे, प्रवाहमें विच्छेद
 न पड़े, उसे अव्युच्छिन्न कहतेह, यह दोनोमें अन्तर है ।
 दोनोका सम्मिलित अर्थ है कि वह आत्मसुख निरन्तर
 सदा बना रहताहै । गुह्योपयोगियोका सुख अव्युच्छिन्न
 भी है और अनन्त भी है । सम्भवत्वका द्रव्यदृष्टिरूप
 पायेय भागम सदा सहायक बना रहताहै । यदि हम
 बाहर कहीं जाव और भागमें खानेकेलिए फलेया
 (भाग का भोजन) साथ है, तो कहीं कोई अकुलता
 पैदा नहीं होती । इसी प्रकार यदि सम्भवत्व साथमें है,
 तो उसके कभी कहीं कोई अकुलता उत्पन्न नहीं होती ।
 पर निजमें लीन हुए बिना 'स्व' का ज्ञान कैसे होगा ?
 जलके छुए बिना तैरना नहीं आसक्ता । कोई चाहे
 कि झुंके पानीमें तो घुसना ही न पड़े और कोई बाहर
 खड़े खड़े ही तैरना सिखावे तो क्या यह सम्भवहै ?
 नहीं । तैरनेकी शिक्षा देनेवाला बाहर रहकर कितना
 हो पढावे कि देखो पानीमें घुसकर ऐसे हाथ चलाना
 चाहिए ऐसे पर चलाना चाहिए फिरभी उसे तैरना नहीं
 आसक्ता । मास्टरसे तैरनेकी कोरी विद्या कितनी ही
 सीखले, पर यदि तब कहीं नदी-तालाबसे गहरे पानीमें
 कूदेगा तो नियमसे डूब जायगा । तैरना सीखनेकेलिए

जो अंतरगमें विशुद्धिके प्रकपसे पूजा होतीहै, वह भावपूजा कहलाती है ।

शुद्धोपयोगियोका वह सुख विषयातीत है, अर्थात् निर्विषयक परमात्मतत्त्वके प्रतिक्षभूत जो पाचइन्द्रियाहें उनके जो स्पर्श, रस, गन्ध, घण, शब्द स्वरूप विषयहें, उनसे रहित ह । पचेन्द्रियज विषयसुख परद्रव्यमें रति मानने वालोको ही प्रिय लगताहै, पर जो आत्मतत्त्वमें निरत ह, उन्हें वह दिव्य सुख प्रगट होता है, जिसके सामने ससारके सब सुख फोके पड़जातेह और तुच्छ प्रतीत होने लगतेह । तथा यह शुद्धोपयोगियोका सुख अनुपम है, क्योंकि उस निरपम परमानन्दकलक्षण सुखको जिनकी उपमा दीजाय, ऐसा एक भी पदार्थ ससारमें नहीं है, वह ससारसे ऊंचे से ऊंचे सुखसे भी अनन्त गुणित विशुद्ध परम आल्हाद स्वरूप है, अतएव उसे अनुपम कहागया है । तथा यह शुद्धोपयोगियोका सुख अनन्त है, क्योंकि यह प्रतिपक्षी चारित्रमोहकर्मके अभावसे सर्वथा क्षयसे उत्पन्न हुआ है, अतएव अब आगे कभी भी उसका विनाश नहीं होगा अत वह अनन्त है अथवा किसी भी ज्ञानसे उसको पाया नहीं जासकता, अपरिमेय है, इसलिए भी उसे अनन्त कहतेह । तथा वह सुख अव्युच्छिन्न है । बीच बीचमें विच्छेद या अंतराल

पडनेको विच्छिन्न या व्युच्छिन्न कहते हैं । जब तक ससारावस्था रहती है, तब तक उनका सुख बीच बीचमें असाता कमका उदय आजानेसे व्युच्छिन्न होता रहता है । परन्तु जिनके शुद्धोपयोग प्रगट होजाता है, उनके वेदनीय कमके निमित्तसे साता-असाता कमके उदयसे होनेवाला सातर या सविच्छेद सुख दूर होजाता है और धाराप्रवाह-प्रवाहित अनन्त सुख प्राप्त होजाता है, अतः उसे अव्युच्छिन्न कहा है । इस प्रकार वीतराग परम सामायिक शब्द वाच्य शुद्धोपयोगका फल बताया गया ।

अथ शुद्धोपयोगपरिणतात्मस्वरूप निरूपयति—
अब शुद्धोपयोगमें परिणत आत्माके स्वरूपको भले प्रकारसे देखतेह, अर्थात् कहतेह । सस्कृत भाषामें जितनी भी धातुए ह और उनका साधारणतः जो अर्थ होता है, वह उपसर्गाके योगसे विभिन्न एव विशिष्ट होजाता है । रूप धातुका अर्थ देखना है, नि शेषेण रूपयति निरूपयति इस निरवित्तके अनुसार अर्थ होता है कि नि शेषरूपसे देखतेह, अर्थात् चारा ओरके उसे ठोष बजाकर, उसकी परीक्षाकर उसके स्वरूपका प्रतिपादन करतेह । साधारणतः 'निरूपयति, प्ररूपयति, कथयति, अभिष्टीति' आदि क्रियापदाका अर्थ 'कहतेह' इतना ही होता है, तथापि विभिन्न उपसर्गाके योगसे उस कहनेमें कुछ

विशिष्टता होती है, या क्या कहना अभीष्ट है, ऐसा प्रथकारका भाव भी उसमें सन्निहित रहता है जिस शुद्धोपयोगका फल अत्यन्त सुखमय है, उस शुद्धोपयोगमें परिणत आत्माको देखू तो कैसे है इस उत्सुकतासे उसे देखतेहू ऐसा जो आचार्यने कहा, सो यह स्वभावोक्ति है । लोक व्यवहारमें भी ऐसाही कहाजाताहै कि कौन मधुर गायन कर रहाहै उसे हम देखतेहू । लोग जिन राष्ट्रीय नेताओंके बड़े बड़े काम देखते सुनतेहू, उनके भी देखनेकी इच्छा होतीहै, चलो देखें तो सही कि अमुक कैसेहू । इसी प्रकार 'प्रथकार भी कहतेहू, कि ऊपर जिन अनेक विशेषण विशिष्ट शुद्धोपयोगियोंके सुलका वणन कियागया, उन शुद्धोपयोगियोंको तो देखें कि वे कैसे हूँ इस प्रकार कितना ही रहस्य हृदयमें रखकरके आचार्य आगके गाथासूत्रको कहतेहू —

सुविदिदपत्यसुत्तो सजमतवसजुदो विगदरागो ।

समणो समसुहदुक्खो भणितो सुद्धोवओगोत्ति ॥१४॥

अथ—जिसने जीवादि पदार्थोंको और उनके प्रतिपादक आगम सूत्रको सु' कहिए अच्छोतरह सशय, विपर्यासादिसे रहित भले प्रकार जानलिया है, जो सयम और तप सयुक्त है, विगतराग है और सुख दुखमें समान है, ऐसा श्रमण शुद्धोपयोग कहागया है ॥१४॥

यहा शुद्धोपयोगी श्रमणके जितने विशेषण दियेगये हैं उनमें परस्पर काय कारण भाव है अर्थात् पूव पूव विशेषण कारणरूप है और उत्तर उत्तर विशेषण उसका कायरूप है । जो जीवादि पदार्थोंको और आगम सूत्रको भले प्रकार जानलेगा, वही समय और तपसे सयुक्त होसकताहै, अन्य नहीं । जो वास्तविक समय और तपसे सयुक्त होगा, वही विगतराग होसकताहै, अर्थात् राग-द्व पसे रहित धीतरागी बनसकता है । जो विगतराग होजायगा, वही श्रमण सुख-दुखमें समान रह सकता है और जो सुख दुखमें समान रहे वही समण-श्रमण या समस्वभावी साधु शुद्धोपयोगको प्राप्त करताहै, अथवा इसे इस प्रकारसे भी कहसकतेह कि जो उपर विशेषण-युक्त श्रमण है, उसकी जो आत्मपरिणति है, वही शुद्धोपयोग कहलाताहै ।

शुद्धोपयोगीश्रमणका प्रथम विशेषण 'सुत्रिदितपदाथ-सूत्र' है । आगम सूत्रके अर्थके ज्ञानके बलसे स्वपर-द्रव्यका भेदज्ञानी बनताहै । जब तक वह सूत्राथका ज्ञाता नहीं बनेगा, तब तक साधु बनना धेक रहे । सुकौशलके पिता कीर्तिधर राजाको देखो, यदि उन्होंने तत्त्वाथको नहीं जाना होता, तो क्या ससारसे विरक्त हो सकतेथे और नव जात शिशु और जवान पत्नीको छोडकर

साधु बनसकतेथे? कभी नहीं। यदि उन्हें स्वपरविवेक जागृत न होता तो क्या वे राजमहलसे धक्के देकर निकाले जानेपर भी सयम और तपमें स्थिर रह सकतेथे? कभी नहीं। यदि अजनाको यह विवेक हृदयमें प्रगट न होता, तो घरसे निकाली जानेपर धनमें जय उसे मुनिराजके वशान हुए और उसके जसी भक्ति उमड़ी वह क्या कभी सभव थी? नहीं। अनेको साधु कोल्हूमें पेल बिय गये, अनेको जीवित जलादिये गये, उहे यदि स्व-परका विवेक न होता, तो क्या वे अपने सयम तप में स्थिर रह सकतेथे? कभी नहीं। इससे यही निष्कर्ष निकलताहै कि सयम और तपको धारण करनेके पूव स्वपरका विवेक प्रगट होना आवश्यक है और उसकी प्राप्ति जीवादि पदार्थोंके यथार्थ स्वरूपको और आगम-सूत्रको भले प्रकार जाने विना हो नहीं सकती, इसलिये सबप्रथम साधु बननेवालेकेलिए पदार्थोंका और आगमका अच्छी तरह अभ्यास करना चाहिए। साधु बननेकी यही पहली सीढ़ी है। ज्ञान वही ठीक माना गया है, जो स्व-पर द्रव्यका भेद ज्ञान कराये। डूबते पुरुषको पानीमें जो चीज दिखती है, वह उसीको पकड़ लेता है, उसीको सहारा मानता है इसी प्रकार ससार सागरमें डूबने वाले मनुष्यको स्त्री पुत्र धन प्रतिष्ठ

आदि जो भी प्राप्त होता है उसीको पकड़कर आत रोद्र ध्यान करके ससारमें डूब जाता है परन्तु ससार सागरसे तिरनेकी कला जाननेवाला व स्वभावस्पी निस्तरंग विनारा देख चुकने वाला जानताहै कि भेद-ज्ञानका पाना ही सबसे बड़ा सहारा है, उस सहारेके बिना मोही ससार सागरमें गोता ही लगाता रहेगा ।

ज्ञानीकी परिणति अपने बाह्य वेशपर नहीं रहती, उसकी दृष्टि सदा जायक भावपर ही रहतीहै, तथापि वह ब्रह्मचारी आदि है, तो उसके बाह्य आचरणमें कोई कमी नहीं होगी फिर भी दृष्टि पर्यायपर नहीं होगी यदि वह भुल्लरु या साधु है, तोभी उसकी दृष्टि अपने कुल्लरु या साधुपनपर नहीं होगी, फिर भी उसके कुल्लरु या साधु सम्बन्धी किसी भी आचरणमें कोई कमी नहीं आयगी, बाह्य आचरण अंतरंग शुद्ध परिणतिके अनुसार स्वयं शुद्ध होता हुआ घला जाताहै । इसका कारण यह है कि उसका लक्ष्य बहुत ऊँचा है । जिसका जितना ऊँचा लक्ष्य रहेगा, उसकी, उसकी बाहरी परिणति उतनी ही अच्छी होगी । स्व परद्रव्य के जाननेमें यही तो विशेषता है, खासियत है ।

एक सेठजी बहुत धनी थे, जब मरनेलगे तो उनके लडकेकी उम्र तीन वर्षकी थी और कोई आदमी

घरपो सभालने वाला था नहीं, अतएव ये पाच पचो को टूट्टी बनाकर उहे बच्चेको सौंपकर स्वर्गवासी होगये । टूट्टी लोग सेठजीके फारोबारको सभालने लगे और वह बच्चा अपनी माके पास रहने लगा । एक दिन वह अपने मकानके आगे खेलरहाथा, कि एक नट-नटनी उधरसे निकले, उनके, बोई सत्तान नहीं थो, इस सुन्दर बालकको देखकर मुग्ध होगये, और उसे उठाकर अपने साथ लेगये । वे उसे बडे प्यारसे पोषण करने लगे । बच्चा कुछ दिनोंमें अपने घर बारको बिलकुल भूल गया और नट नटनीको ही अपने मा बाप समझनेलगा । उनकी जायदादको ही अपनी जायदाद समझनेलगा और नटोंके पायोंको सीखने लगा । एक दिन वह अपनी नटकला दिखाने के लिए सयोगवश अपनेही नगरमें गया । एक टूट्टीने जो उसे देखा तो पहिचान लिया कि यह तो सेठका लडका है, जो कि कुछ वय पूव इकाइक गायब होगयाथा । उसके पास जाकर कहा, भाई तुमतो इसी नगरके अमुकमेठ के लडके हो, तुम्हारी यहा बडी भारी जायदाद है तुम कहा नटोंके खेल दिखाते फिररहेहो । वह सुनकर कहता है, यह बिलकुल भूठ है, मुझे बहकाना चाहते हो । ऐसा कहकर अपने खेल दिखाता

हुआ आगे चलताहै, तो वहा दूसरा दृष्टी मिलता है और पहले दृष्टीकी बातको दुहराताहै । उसे विश्वास नहीं आता और पहले जसा हो उत्तर देकर आगे चल देता है । वहा तीसरा, दृष्टी मिलताहै, और उसे देखकर पहले दृष्टीवाली बात दुहराताहै । उसेभी वही उत्तर देकर आगे बढ़ताहै और चौथे दृष्टीसे वही बात होती है, वहा से भी आगे बढ़नेपर पाचवे दृष्टी से भेद होती है और वहभी वही बात कहताहै । लगातार पाच ध्यवित्तयोसे विभिन्न स्थलोपर सुनी बातपर यह विचार करताहै कि ये लोग यदि वहका ही रहे होंगे- तोभी देनेकी ही बात कहतेह, लेनेकी नहीं, अत एक बारतो इनकी बात मानही लू, ये क्या कहतेह । जाकर उस, सरपचसे कहा आपका कहना ठीक है, म अवकी बार आऊ गा और अपनी जयदाद सनाल लू गा, अभी तो मुझे जाने दोजिए । लौटकर जब वह घर पहुँचा, तो माके परोसे चिपटकर और रोकर पूछने लगा— कि मा बताओ मेरे असली मा बाप कौन ह । नटनीको दया आगई और यह सोच कर कि अवतो यह हमारे पाससे जा ही नहीं सकताहै, सब घटना सच्ची सच्ची कहदी । यथार्थ बातको जान-कर अपनेको करोडपति मानकर और सेठका पुत्रभी

घरमें ही स्त्री-पुत्रादि अनेक आनयन मौजूद हैं जिनके आधारसे सत्यस्वरूप सोच सोच भेदज्ञान प्राप्त किया जासकता है । यदि एक बार भी भेद ज्ञान प्राप्त कर लिया तो २-३ भयमें ही बंटा पार होजायेगा । मोटर रोशनेके यंत्रको न पकड़ कर-उसके पहियेको पकड़नेसे मोटर नहीं दूकेगी, इसी प्रकार मोह दूर करनेका उपाय भेदविज्ञान प्राप्त करना है तो उसे न पकड़कर अत, तपादिक रूप पहियेको पकड़नेसे मोह चक्रवा परिभ्रमण न रख सकेगा अतः उसे प्राप्त करनेका प्रयत्न करो । उसकी दृष्टि ही प्राप्ति का उपाय है ।

शुद्धात्माओंका स्वल्प वेत्तते हुए शुद्धोपयोगका निरूपण किया जा रहा है । यह निरूपण ही नहीं, बल्कि धार्मिक आदेश है । जो बड़े आदमी होते हैं, वे बड़े फोमल और प्रिय शब्दोंमें आदेश देते हैं । कि किसी का जीव दुःख न पाये । पर हम इसे समझते नहीं हैं । शुद्धोपयोगी श्रमणको जो विशेषण दिये गये हैं वे प्रथम विशेषण 'सुखिवितपदार्यसूत्र' का अर्थ कहा जा चुका है, अब दूसरे विशेषणका अर्थ किया जाता है । यह शुद्धोपयोगी श्रमण समय और तपसे सम्युक्त होता है । सम् अर्थात् सम्यक् प्रकारसे शुद्ध स्वरूपमें यम माने जमना, स्थिर होना तो समय कहलाता है । समयके

दो भेदह— प्राणिसयम और इन्द्रिय सयम । पृथिवी-
कायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, वन-
स्पतिकायिक और व्रसकायिक इन छह कायिक जीवों
की हिसाके विकल्पसे दूर होकर शुद्ध रूपमें अवस्थित
होनेको प्राणिसयम कहतेहैं । प्राणिसयमका यह कितना
सुन्दर अर्थ है कि छोटे गुणस्थानसे लेकर ऊपरके सर्व
गुणस्थानोंमें घटित होताहै । यदि कोई ध्यानस्थ है,
उपशम श्रेणी या क्षपक श्रेणी पर उपस्थित है, तो उन
में भी उक्त लक्षण घटित होजाताहै, क्योंकि वे सभी
जीव हिसाके विकल्पासे रहितह । पचेन्द्रियोंके विषयो
की अभिलाषाके विकल्पसे दूर होकर शुद्ध स्वरूपमें
जम जानेको इन्द्रिय सयम कहतेहैं । इन्द्रिय सयमका
यह लक्षण भी सभी समयोंके भीतर घटित होताहै ।
साधारणतः लोग छह कायिक जीवोंकी रक्षा करनेको
प्राणिसयम कहतेहैं । पर यह लक्षण केवल छोटे गुण-
स्थान वर्त्ती साधुके ही घटित होगा, ध्यानस्थ साधुओंके
लिये नहीं, क्योंकि उस समय तो वे किसी जीवकी
रक्षा नहीं कर रहेहैं । व्यवहारमें किसीके द्वारा पीड़ित
प्राणीकी जान बचानेको जीव रक्षा कहाजाताहै । सो
यह लक्षण ध्यानस्थ शुद्धोपयोगियोंके नहीं घटित होता
है । अतएव अध्यात्मशास्त्रमें किया गया उक्त लक्षण

निर्दोष एव सम्पूर्ण समझना चाहिये । यही बात इन्द्रिय समयके बारेमें है— लोग समझते हैं कि मैं अमुक चीज नहीं पाऊंगा, यह इन्द्रिय समय है, पर उनका यह कथन भी भ्रममूलक है क्योंकि वह समय घटित नहीं होता । ऊपर जो लक्षण किये गये हैं, ये ही यथार्थ लक्षण हैं, क्योंकि ये सब समयियोंमें घटित होते हैं । समय यह चीज है कि जिनकी प्राप्ति होती है जिसमें समय होता है विषय दूर होजाते हैं और जो वस्तु हमें प्राप्त करना चाहिए, वह स्वयं प्राप्त हो जाती है ।

जयतक उपर्युक्त शुद्ध दशा प्रकट नहीं होती, तब तक अचार्योंने निम्नदशमें 'असुहायो विणिघित्तो सुहे पघित्तो य जाण चारित्त' यह चारित्र्या लक्षण कहा है । अर्थात् अशुभ कार्योंसे विनिवृत्त होना और शुभ कार्योंमें प्रवृत्ति करना चारित्र्य कहलाता है । यहाँ अशुभ निवृत्तिका तथ्य मतलब हिंसा, भूड, चोरी, दुग्गील, परिग्रहदप पाप कार्योंसे निवृत्त होनेका है । यह पापके जीवोंके घात करनेके परिणाम उत्पन्न होनेकी हिंसा कहते हैं । त्रैलोक्यमें सब प्राणी यह पापमें आजाते हैं । पृथिवी ही जिनका शरीर हो, ऐसे जीवोंको पृथिवीका-कायिक कहते हैं । जमीन, पाषाण, होरा, पद्मा, माणिक

आदि तथा खानिसे निकलने वाली, रेह हिरमजी
 मुलतानी मिट्टी आदि पदार्थ जब तक खानिके भीतर
 रहतेह, या अपने उत्पत्तिस्थानसे अलग नहीं होतेह,
 तब तक उनमें जीव रहताहै और वे पृथिवीकायिक
 कहलाते है । पृथिवीकायिक जीवके ३६ भेद
 बतायेगये ह, जो कि इस प्रकारह - मिट्टी, बालु,
 रेतो, पत्थर, शिला, ननक, लोहा, ताबा, जस्न, सीस,
 सोना, चादी, शोरा, हरताल, हिपल, मनसिल, अजन
 सुरमा, भूगा, अभ्रक, किरोलक, गोमेद रवकाडू
 स्फटिक, लोहिताक्ष, घडूय, चन्द्रान्तमणि, जल
 कातमणि, सूर्यकातमणि, गरु आदि । ये सब यत
 पृथिवीसे ही उत्पन्न होतेह, अत उहें पृथिवी कायिक
 मानाहै । ये जबतक खानिमें या अपने उत्पत्ति
 स्थानमें रहतेह, जबतक वे बढते रहतेह जीव ह, और
 जब ये बाहर निकाल लिए जातह तब वे जीव रहित
 होजातेह, जलही जिनका शरीरह, ऐसे जीवोंको जल
 कायिक जीव कहतेह, । नद, कुशा वारहके पानोंको
 जल कहतेहै । ओस बिट्टु, हिमबिन्दु, वर्ष, ओला
 काकडा आदि अनक जलजलकायिक जीव
 होतेह । आगही जिनका शरीरह, उहें अग्नि कायिक
 जीव कहतेहै । ज्वाला लकड़ीकी अग्नि

कड़की अग्नि, विजलीकी अग्नि, फोयलेफी अग्नि, उत्का, गाज आदिके रूपसे अग्नि कायिक जीवोके भी अनेक भेद होतेहैं । रात्रिमें जो हम तारे टूटते हुए देखते हैं, वह भी एक जातिकी अग्निही है किसी तारा, नक्षत्र आदिका कोई टूटा हुआ अंश नहीं है । वर्षा ऋतुमें जो रातमें विजली चमकतीहै, वहभी एक जातिकी अग्नि है । हवा, पवन हो जिसका शरीरहै ऐसे जीवोको वायु कायिक जीव कहते हैं । उसमें घनवात, घनोवाधियात तनुयात गुञ्जायात (गूजने वाली या जोरसे चलने वाली हवा) मण्डलियात (मडलाकार घूमने वाली हवा) उत्कलिकायात (नीचेसे ऊपर को उड़ने वाली हवा) आदि अनेक भेद हैं ।

वनस्पति हो जिसका शरीर हो, ऐसे जीवोंको वनस्पतिकायिक जीव कहतेहैं । वनस्पतिके दो भेद हैं — साधारण और प्रत्येक वनस्पति जिन एकेन्द्रिय अनन्त जीवोका एक साथ जन्म हो एक साथ मरण हो एक साथ श्वासोच्छ्वासलें और एक साथ अहार ग्रहण करें, ऐसे निगोदिया जीवोको साधारण वनस्पति कहतेहैं । साधारण वनस्पतिके दो भेद हैं सूक्ष्मनिगोद और बादर निगोद । बादर निगोद तो किसीके आधार से रहतीहै, पर सूक्ष्म निगोद किसी भी आधारमे नहीं

रहती है वह त्रलोक्यमें सर्वत्र ठसाठस भरी हुई है । जिस एक वनस्पति शरीरका स्वामी एक जीव हो, उसे प्रत्येक वनस्पति कहते हैं । उसके भी दो भेद हैं — सप्रतिष्ठित प्रत्येक ओर अप्रतिष्ठित प्रत्येक । जिस प्रत्येक वनस्पतिके आधार अनेक साधारणबादर वनस्पति कायिक (बादरनिगोद) जीव रहे उसे सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं जैसे जमीकंद आलू, रतालू लहसुन, प्याज, अरबी, अदरक हल्दी कच्ची समभग टूटने वाली तोरई ककड़ी पालग आदि । जिस वनस्पतिके आश्रय बादरनिगोदिया साधारण वनस्पति कायिक जीव न रहें उसे अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं जैसे आम इमली नीम, बबूल आदि के वृक्ष । इन वृक्षोंके भी जड़, छाल, कोंपल आदि जिस अंगका सम भग होजाय उसके भी आश्रित बादरनिगोद रहती है । पर उसकी विधक्षा न करके बहुभागके बादरनिगोद विहोत रहनेसे नीम बबूल आदिके वृक्षोंको अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कह दिया जाता है वस्तुतः जो अश निगोदसहित है वह सप्रतिष्ठित है । आम आदि फल भी अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति हैं ।

अस जीव साधारणतः चलने-फिरने वाले द्वोद्वि-यादि जीवोंको कहते हैं । असजीव चार प्रकारके होते

हृद्-द्विद्रिय, श्रोत्र-द्विद्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीव । जिनके स्पर्शन और रसना ये दो इन्द्रियां पाई जायें उन्हें द्विन्द्रिय जीव कहते हैं । जैसे लट, कंचुआ, जोक, शल, कौडी आदि । जिनके स्पर्शन, रसना और घ्राण ये तीन इन्द्रियां पाई जायें, उन्हें त्रिन्द्रिय जीव कहते हैं । जैसे चींटी, चींटा, खटमल, बिच्छू, जू बगरह । स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु ये चार इन्द्रियां जिनके पाई जायें उन्हें चतुरिन्द्रिय जीव कहते हैं । जैसे भौंरा, घर, मक्खी, मच्छर, टोडी बगरह । जिनके स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रवण ये पांचों इन्द्रियां पाई जायें, उन्हें पंचेन्द्रिय जीव कहते हैं । जैसे देव, मनुष्य नारकी और गाय, बैल बगरह । पंचेन्द्रियोमें देव, मनुष्य और नरक गतिके जीव तो सजी अर्थात् मन सहित ही होते हैं, किन्तु तिर्यचगतिके जीव सजी और असजी अर्थात् मन सहित व मन-रहित दोनों प्रकार के होते हैं, साप सनी होते हैं, पर जलमें रहने वालोंमें से कोई कोई असनी होते हैं । मछलियों और मेंढकों में भी कोई कोई असनी होते हैं । तोतोमें भी कोई कोई असनी होता है ।

हम लोग वर्षोंसे शास्त्र सुनते आ रहे हैं, और अनेक बार उक्त पांचों इन्द्रियोंके जीवोंकी चर्चा भी सुनी

सगर अनेकोंको अभी तक भी इन जीवोंका भेद ज्ञात नहीं है, एक किवदन्ती की बात है कि एक साधु शास्त्र पढ़ रहे थे और पाचो जातिके जीवोंका वर्णन कर रहे थे । जब वे शास्त्र पढ़ चुके, तब उन्होंने एक श्रोतासे पूछा कि पंचेन्द्रिय जीव कौन है ? तो उसने भट उत्तर दिया कि हाथी, क्योंकि उसके चार पाव और एक मूँड़ ये पाच इंद्रियां होती हैं । जब फिर उससे पूछा गया कि चौद्वन्द्वी जीव कौन है, तो बोला कि बैल, घोड़ा आदि, क्योंकि उनके चार पैर होते हैं । जब तीन इंद्रियों जीवको पूछा गया, तो तीन पायेवाली तिपाईंको बताया । दोइन्द्रिय जीवके बाबत पूछनेपर बोला कि हम दोइन्द्रिय जीव हैं, क्योंकि एक इंद्रिय हमारी हमह और एक इंद्रिय हमारी स्त्री है । हम घरमें दो ही आदमी हैं इसलिये हम दोइन्द्रिय हैं । जब एकेन्द्रियके बाबत पूछा गया तो बोला—महाराज आप एकेन्द्रिय जीव हैं, क्योंकि आपके स्त्री नहीं है, अकेले ही हैं । उसका इन उत्तरोंको सुनकर अनेक श्रोता हसपड़े । यह किस्सा तो अत्यन्तका है, पर यदि हम यहां भी ऐसाही कोई प्रश्न कर बैठें—तो संभव है कुछ अनेकोंको उत्तर देना कठिन हो जायगा । भाइयो यह पर्याय अर्थपर्यायोंकी अपेक्षा बहुत दुर्लभ है, इस बातका भी ज्ञान यदि हमें

नहीं हुआ, तो इससे बढ़कर और कुछ की क्या बात हो सकती है ? हम लोग निगोदसे निकलकर, पृथिवी आदि एकेन्द्रिय पंच स्यावरोंमें पदा हुए, फिर विकास करते हुए द्वौन्द्रिय, त्रौन्द्रिय, चतुरिन्द्रियोमें उत्पन्न होकर पचेन्द्रियोमें उत्पन्न हुए, उत्तम मन भी पाया, मनुष्य भी हुए, उच्च कुल नीरोगता जनधर्म आदि उत्तरोत्तर अतिबुलभ भी चीजें पाईं, फिर भी हमें यदि स्वका बोध नहीं हुआ, अथवा नहीं चेते, तो फिर क्या होगा ? मनुष्य भय पानेका अथसर बारबार नहीं आता । इसलिए हमें इसके एक एक क्षणकी कीमत करना चाहिए और जितने जल्दी हो अपने हितमें लगना चाहिए । निज चेतन्य भगवानके आशीर्वादसे हम नीचेसे उठकर ऊपर चढ़े ह, अब यदि हम इस पर— जिसकी कृपासे इतने ऊंचे पदको प्राप्त किया है, हमला कर बैठें, तो फिर यह निगोद जानेका आशीर्वाद देवेगा । जहा से आये वहीं पहुंचा देगा ।

एक साधु की कथा है कि एक चूहा उनको लंगोटी को काट जाया करे, उन्होंने तब आकर एक पिंजरेमें पाल लिया और रोटो खानेको देनेलगे । धीरे-धीरे वह पालतू होगया और कपडा काटना छोड दिया । वह साधुके आस पास खेलने लगा । एक दिन बिल्ली

उस चूहेको खानेकेलिये भपटी, तो वह साधुकी ओर भागा, साधुने उसे बचानेकेलिए आशीर्वाद दिया कि 'बिडालो-भव' अर्थात् बिल्ली हो जा । वह बिल्ली बन गया उसे बिल्लोका भय नहीं रहा । एक दिन एक कुत्ता कहींसे आ निकला और उस बिल्लीपर भपटा, उसके बचानेकेलिए साधुने आशीर्वाद दिया कि 'इवा भव' अर्थात् कुत्ता होजा, और वह कुत्ता होगया, दूसरे कुत्ते का डर जाता रहा । एक दिन यह कहीं जंगलमें जा रहा था कि एक व्याघ्र उसपर भपटा और वह भागा हुआ साधुके पास आया । उनने उसको आशीर्वाद दिया कि 'व्याघ्रो भव' व्याघ्र होजा, वह नाहर होगया और नाहरका भय जाता रहा । एक दिन वह जंगलमें घूम रहा था कि एक सिंह उधर आ निकला और उसपर भपटा । वह साधुके पास भागा आया । साधुने उसे आशीर्वाद दिया कि 'सिंहो भव' वह सिंह बनगया और निर्भय बिचरने लगा । एक दिन उसकी नीयत साधुको खानेकी होगई क्योंकि भूल बड़े जोरसे लगरही थी वह ज्योंही साधुको खानेकेलिए भपटा कि साधु उसका भाव ताड गये और फौरन आशीर्वाद दिया कि 'पुनर्मूषको भव' अर्थात् फिर चूहा होजा । साधुका आशीर्वाद पाते ही फौरन चूहा का चूहा होगया

और सारी आशाओपर पानी फिरगया । भैया जिस चेतन भावकी कृपासे इस उच्च पर्यायको पाया है, उसे पाकर और रागदि विकारामें पडकर चेतन भगवानके ही घातका विचार मतकरो, अन्यथा फिर हमें निगोदमें जाना पडेगा । निज चेतन्य गुरुपर हमलाका भाव रखनेपर इसका यही आशीर्वाद हो पडेगा कि पुनर्निगोदो भव अर्थात् फिर निगोद बन जा ।

म प्राणीको मारू, या मार सकताहू यह विकल्प, जैसे मिथ्यात्व है, उसी प्रकार म इसकी रक्षा करू, या रक्षा करसकताहू यह विकल्प भी मिथ्यात्व है । इसी लिए आचार्यने 'प्राणीको रक्षा करना सयम है' ऐसा लक्षण न करके मारने या रक्षा करने आदिके सब विकल्पोसे दूर होकर शुद्ध आत्मस्वरूपमें ठहरनेको सयम कहाहै । शुद्धोपयोगीकी आत्मा कसी है, इस प्रकरणमें उक्त बात कही है । बार-बार शुद्धोपयोग की चर्चा करनेसे हमारे भीतर भी शुद्धोपयोगकी परिणति जागृत होनेको होती है । जैसे निरन्तर सगीत सुननेवाले श्रोताओके भीतर सगीतका रहस्य अकित होजाताहै और वे सगीतके समय अपने अगोपाग मटकाने लगते हैं, उसी प्रकार गुणीजनोंकी निरन्तर कथा सुनते रहने से हममें गुणभी पैदा होने लगते हैं । इसी प्रकार

शुद्धोपयोगोके स्वरूपके ध्यानसे अनुपम प्रमोद होता है ऐसे ही शुद्धलक्षी वित्तक शुभोपयोग है । आत्मा किसी भी परिस्थितिमें, बाह्य साधनोमें रहे, वह योग-उपयोगका ही कर्त्ता रह सकता है । उनमें योगसे तो आत्माको सुख दुःखादिका अनुभव होता नहीं, इसलिए उससे आत्माका कोई सुधार बिगाड नहीं है । सुधार-बिगारके अंतरग कारणका योग सहकारीमात्र होता है इसी लिए आचार्योंन विकल्पकी अपेक्षासे ही आत्माको कर्त्ता कहा है । समयसारमें कहा है —

विकल्पक पर कर्त्ता, विकल्प कम केवलम् ।

न जातु कतु -कर्मत्य सविकल्पस्य नश्यति ॥

अर्थात् केवल, विकल्प करनेवालेको कर्त्ता कहा गया है और विकल्प केवल उसका कम है । जबतक यह विकल्प करता रहेगा, तबतक कतु त्य और कर्मत्व की बुद्धि नष्ट नहीं होसकती । और जबतक यह बुद्धि है, तभी तक ससार है और महान् प्लेग है ।

देखो भैया, यहा द्रव्यहिंसा या बाह्य जीव घातादिको पाप नहीं कहा है, किंतु उसका मूल भूत जो अंतरगका क्लुषित विकल्प है, जिसकी प्रेरणासे द्रव्य हिंसा हुई, वह विकल्प पाप कहा गया है । इस कथनसे यह निष्कर्ष निकला कि यदि अंतरगमें हिंसा है, या

हिंसाके भाव है, तो बाह्य हिंसा हिंसा है वह अंतरंग घात अपनेही दोषसे होरहाहै, और उसको निवृत्तिभी अपनेही गुणसे होगी समयसारमें कहा है— मोक्षपथे प्पाण ठवेहि तचेव भाहि तचेव । तत्येव विहर णिच्च मा पिहरसु अण्णदब्बेसु ॥४१२॥ आससारात्परद्रव्ये रागद्वेषादौ नित्यमेव स्वप्रज्ञादोषेणायतिष्ठमानमपि स्वप्रज्ञागुणेनैव ततो व्यावृत्य दशनज्ञानचारित्र्येषु नित्यमेवास्थापय निश्चलमात्मानम् ।

अर्थात् अनादि कालसे अपनी बुद्धिके दोषसे ही परद्रव्य रागद्वेषादिमें ठहरे हुए अपने आपको जो कि स्वरूपसे निश्चल है अपनी बुद्धिके गुणसे ही दोषोंसे निकालकर दशन, ज्ञान, चरित्रमें निश्चलरूपसे ठहराओ ।

प्रश्न—यदि हम लोग इसी ज्ञान-चारित्र्य में ही ठहरे रहे तो दुकानदारी या दुनियादारीके कामकैसे चलेंगे?

उत्तर—आपमें स्वयं विकल्प होतेहैं, उससे आप दुःखी ह । म करने वाला हू, यह बुद्धिही घातक है, बाह्यकायको हम क्या कर सकते हैं ? उसके आश्रयसे केवल विकल्प ही उठते रहेंगे । ज्ञान-चारित्र्यमें स्थिर रहनेवालोके यदि कदाचित् गृहस्थी है तो दुनियादारी के काय स्वयं ही चला करतेहैं, ~ ~ ~मित्तिक भावका फल है ।

शुद्धोपयोग परिणत आत्माओंमें हिंसानाश्रमे दू-
 होनेकी बात कही थी । कोई चाह कि बाह्य हिंसमें
 दूर रहकर अहिंसक बन जाऊ, सो सम्भव नहीं, क्योंकि
 हमारे सारे शरीरमें बाहर निगोद एवं अन्तःप्रकृत
 प्रकारके जम्स भरे हुए हैं, वे हमारे उठने-बैठने, दृष्टि
 फिरते या सोते आदिके समय प्रव्यक्त होते हैं, फिर
 हिंसा कहा दूर हुई ? फिर वताओं मोक्षणा में
 चले ? सारा ससार जीवोंसे भरा पड़ा है, हमारा चर-
 फिरनेसे यहां तक कि सास सेनकसे भी जीवोंकी
 घात निरन्तर होता रहता है, क्या फिर वताओं हम
 हिंसासे बचे बचें ? इस प्रश्नको ग्राममें हम प्रकार
 पूछा गया है कि जले जन्तु म्रियते जन्तुगणानां जन्तु
 रेव च । जन्तुमालाकुले लोके वव चरन् अप्यमोक्ष्यन्ते ॥
 अर्थात् जलमें जीव हैं, स्थलमें जीव हैं, आकाशमें जीव
 भरे हैं, सारा लोक ही जन्तुओंकी माराओं-मोक्षों
 से सकुलित है, फिर साधु कहा चर, कहां उठे बैठे
 और कैसे मोक्ष प्राप्त करे ? इस प्रश्नका उत्तर यही
 दिया गया है कि विष्वग्जीवविन ताव वव चरन् व
 अप्यमोक्ष्यत । भावेकसाधनो वषयोपी चेन्नानविष्य-
 ताम् ॥ अर्थात् वध-मोक्षकी व्यक्त्या यदि एवमान
 भावोंपर अवलंबित नहीं होना, तो फिर जीवों

सचाखच भरे इसलोकमें रहता हुआ कोई भी मनुष्य कभी मुक्त नहीं होसकता था ।

इस उपयुक्त कथनसे यह बात बिल्कुल स्पष्ट होजाती है कि जो हिंसा बुद्धिपूर्वक होती है, जहा हमारे भाव जीवघातके होतेह, यही हिंसा है और उसीके हम भागी ह । जहा हमारे भाव किसी भी जीवको स्वयंको या अ-यको घातनेके नहीं हो हम पूर्णरूपसे अप्रमत्त है , सावधान ह, जीव रक्षामें तत्पर या समयमें निरत ह । वहा अबुद्धि पूर्वक होनेवाली हिंसाके हम बोपी नहीं होतेह । अबुद्धिपूर्वक और अज्ञानपूर्वक होनेवाली हिंसामें जमीन आसमानका अंतर है, जहा अबुद्धिपूर्वक होने वाली हिंसाका साधुको रचमात्रमो पाप नहीं लगता, वहा अज्ञानपूर्वक होनेवाली हिंसासे उसे महापापी बतलाया है । यही कारणहै कि शास्त्रोंमें साधुको एक विशेषण विदितजीवस्थानादि दिया गया है । प्रश्न- क्या हमारे अबुद्धिपूर्वक हिंसा नहीं होती ? उत्तर- प्रमत्तायोगियोंके जो अज्ञानकारीम हिंसा होती है उसे अबुद्धिपूर्वक न कहकर अज्ञानपूर्वक कहागया है । किंतु अप्रमत्तायोगियोंके अर्थात् शुद्धोपयोगियोंके जो हिंसा होतीहै उसेही अबुद्धिपूर्वक माना गयाहै और उसके पापसे उसे अतिष्ठ कहा गयाहै । प्रमत्ता योगियोंके

अज्ञानकारीमें होने वाली हिंसाकी अज्ञानपूर्वक होने-
वाली हिंसा माना गया है, और उसके महा पापसे हम
सदा लिप्त होते रहते हैं । हा ज्ञानी प्रमत्तमें कुछ
अंतर है । वास्तवमें हिंसा तो रागादिभाय स्वयं है ।
ऊपर आचार्यने जो प्राणि सयम और इन्द्रिय सयम का
निरूपण किया है उसमें भायोके सभाल को—विकल्पोसे
छुटानेकी ही बात कही गई है वही सच्ची स्वदया है,
वही सच्ची अहिंसा है, और वही सत्याय सयम है ।

बाह्य और अंतरंग बारह प्रकारके तपके बलसे
स्वरूपमें विश्राम करना और सब प्रकारकी तरंगोंको
दूर पर निम्तरंग घतभ्य प्रकाशसे तपना दैवीप्यमान
होना सो तप है । जैसे समुद्रकी तरंगें समुद्रमें लीन
होती हैं तथैव आत्माकी तरंगें आत्मामें ही विलीन हो
जाती हैं । असयम अवस्थामें विषय रूप जो अन्यथा
आचरणकी और नाना प्रकारके तज्जनित विकल्पोकी
तरंगें उठा करती थीं उन तरंगोंका स्वात्मभावनामें
परिणत होकर एकदम विलय कर देना और ज्ञान
ज्योतिसे तपना प्रकाशमान रहना ही अध्यात्मभावमें
तप माना गया है । बाह्य बलेशके सहनेको तप नहीं
माना गया है, क्योंकि उसे तो ससारके सभी प्राणी
सहन करते हैं पर उससे इष्ट सिद्धि नहीं होती । बाह्य

तप अंतरगमें उठने वाले विकल्पोके शानमें सहायक वातावरणमात्र होतेह, अत उपचारसे उन्हें तप कहा गया है । वस्तुतः चैतन्यवृत्तिही तपहै । प्रश्न—यदि अनशनादि परमार्थसे तप नहीं ह, तो उन्हे क्यों किया जाय ? इस प्रश्न का उत्तर पूज्यपाद आचार्य ने अपने समाधितन्त्रमें इस प्रकार दिया है—

अदुःखभावित ज्ञान क्षीयते दुःखसन्निधौ ।

तस्माद्यथावल दुःखैरात्मान भाययेन्मुनि ॥

अर्थात् जो ज्ञान अदुःखभावित होताहै, बिना कष्ट सहन किये उत्पन्न होताहै, वह दुःखके आने पर तुरन्त नष्ट होजाताहै । किन्तु जो ज्ञान दुःख भावित होताहै, वह महाकष्टोंके आनेपर भी क्षीण नहीं होता, सदा प्रकाशमान रहताहै । यदि साधु स्थायी, अविनाशी और अक्षय रहनेवाले ज्ञानको प्राप्त करना चाहतेहैं, तो उन्हें यथावल अपनी शक्तिके अनुसार अपनेको दुःखोंसे भावित करना चाहिए, अर्थात् अनशनादि तपोंको करके ज्ञान पूर्वक ज्ञानाभ्यास अंतरग तप करना चाहिए तब जो ज्ञान प्राप्त होगा, वह अनन्तकालतक स्थयी रहेगा अर्थात् पूण बनकर पूर्ण ही रहता रहेगा ।

शुद्धोपयोगमें परिणत वे आत्मा कैसेहैं ? तपस्वीहै — तपका अर्थ है स्वरूपमें समाये हुए निस्तरंग रागद्वे-

यादिरहित चैतन्यभावमें प्रतपन करना विजय पाना । इस प्रयोजनको लेकर जितने भी बाह्य साधन हैं उन्हे उपगारसे तप कहतेहैं तप बाह्य और आभ्यन्तर तपके बलसे काम क्रोध आदि शत्रुबोसे जिसका प्रताप परिणाम खण्डित नहीं होता ऐसे उन आत्माका निज शुद्ध आत्मामें-चैतन्य भावमें तपना अलौकिक विजय पाना तपहै उस कर युक्त है तन्मयहै । वे शुद्धोपयोगपरिणत आत्मा विगत रागह-राग इनसे दूर होरहाहै यह राग आत्माकी स्वकीय परिणति नहीं है सहज परिणति नहीं है किन्तु वभाविक परिणति औपधिक परिणतिहै यह परिणति निमित्त बिना नहीं होतीहै और निमित्तसे भी नहीं होती है । निमित्तको पाकर अपने द्रव्य-क्षेत्र भावके अशुद्ध परिणमनसे होतीहै । रागादिभावों मेंजो निमित्त पडताहै उसकी सज्ञा है 'कम', वे कम न होतेहै ज्ञानावरण, बशनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम गोत्र और अतराय इनमें सबका प्रधान मोहनीय भावहै सब कर्मोंके बधका कारण मोहनीय कमके उदयमें होनेवाले भाव है, मोहनीय कमके नष्ट होनेपर सभी कम यथासमय नष्ट होजातेहै इसलिये मोहनीय कमके विपाक जो मोहराग द्वेष है उन औपाधिक अपवित्र क्षणिक भावोंसे निज ज्ञायक भावको-जो

सहज शुचि और स्थायी है-भिन्न पहिचाने और निज ज्ञायकभावकी भावना स्थिरतापूर्वक करे तो इस अभिन्न प्रक्रियासे यथा निर्विकार आत्माका सहज स्वरूप है तथा प्रकट होताहै और वह आत्मा विगतराग कहलाताहै । यह विरागका विधिरूपसे वर्णनहै, विधिरूप तत्त्व समझमें न आनेपर निषेधका कोई महत्त्व नहींहै । यह विगतराग अवस्था कैसे होतीहै इसका उत्तर इसके पूर्वविशेषणसे मिलताहै अर्थात् अंतराग सयम तपके बलसे यह विराग अवस्था प्रकट होतीहै । सारांश यह है कि वीतराग शुद्धात्माकी भावनाके बलसे समस्त रागादिविषयरहित होनेवाला आत्मा विगतराग है । रागरहित होनेकेलिये उपाय क्या है ? रागरहित पद्धतिसे रागरहितका लक्ष्यहोना रागरहित होनेका उपाय है । रागरहित पद्धति अखंड निमंस् अगादि अनंत ज्ञायक भावकी अभिव्यक्तिसे लक्ष्यमें लेनाहै । इस निज चतुर्थ भगवान् के दर्शन प्रथमही प्रथम होते समय स्वभावविरोधक कर्मराजकी क्या परिस्थिति होतीहै इसका वर्णन अथ प्रकरण पाकर करूंगा । पहिले मोह नष्ट होताहै पश्चात् राग द्वेष भी मूलसे नष्ट हो जातेहैं । ऐसा विगतराग शुद्धोपयोगसे परिणत आत्मा कैसा है समुत्पन्न दुःख को सुखदुःखमें समानहै-वास्तवमें

‘सुख दुःखकी कल्पनासे हो दूर है अर्थात् जसे व होते हुए भी सुखकल्पनासे रहित है, वैसे असाता अज उदयमें भी दुःखकी कल्पनासे रहित है । सुख दुःख पर्याय है ज्ञानी किसी भी पर्यायमें आत्मबुद्धि करता फिर लौकिक सुख, दुःख जसे गंदे विभावोंसे एषि प्रतीति लीनता करेगा । ये श्रमण समसुख कैसे होते हैं ? इस पर विचार करना है ।

समता परिणाम विषमताके दूर हुए बिना प्रकट होता । समता विषमता भी पर्याय है और ह भी पर्याय विषमताके होनेपर समता नहीं और के होने पर विषमता नहीं । जिसके सुख दुःख पल्ल हुई परिणामोंकी विषमता है वह श्रमण नहीं योगमें परिणत नहीं । ये सुख दुःख आत्माके सहज नहीं । ये साता असाता वेदनीयके उदयमें मोहनी वासनासे होते हैं । यह सुख दुःखोंकी विषमता गरमकला जो शुद्धज्ञान भावतत्त्व उसके अवलो- अनुभवमें नहीं आती उस समय वह समसुख- कहलाता है । उन शुद्धोपयोगपरिणत आत्माओं ता असाता वेदनीयजय सुख दुःखके विभाव ही हो परन्तु उनकी विषमताका, अनुभव ही नहीं , क्योंकि विषमताका अनुभव मोहनीयके विषाक

से होता है सो मोहनीय क्षीण हो रहा है । विषमताके अनुभव बिना सुख दुःख सुख दुःख ही नहीं है नाम मात्र के हैं । इस प्रकार निर्विकल्प निर्विकार शुद्धात्मासे उपयोगरूप परम समाधिसे उत्पन्न हुई परमसुखमें लीन परमकला के बलसे इष्ट अनिष्ट इन्द्रिय माके विषयोंमें हृष्य विषाद न रहनेसे स्वयं समसुख दुःख होता हुआ श्रमण शुद्धोपयोग है । यहाँ श्रमण शुद्धोपयोग है, यह गुण गुणीके अभेद विवक्षाके वणन है । यद्यपि यहाँ श्रमण भी पर्याय है और शुद्धोपयोग भी पर्याय है तथापि शुद्धोपयोग तो गुणपर्याय ही है और श्रमण यहाँ आधार रूपसे विवक्षित है अतः श्रमणको गुणीरूपसे कल्पित किया है । यहाँ भगवान् कुन्द कुन्द महाराजने कारण कायभावरूपसे पहिली परिस्थितिसे उठाते हुए उत्कृष्ट परिस्थितिकका वणन करते हुए आचार्यने शुद्धोपयोगमें परिणत आत्माके स्वरूपका वणन किया । वणन ही नहीं किया किन्तु निरूपण ही कर दिया । वणन तो विस्तार और स्पष्टरूपसे कहनेका नाम है, और निरूपण कहते हैं नि-समस्तरूपसे रूपण कहिये देखना व दिखाना । जहाँ ऐसा वणन हो कि बबता और श्रोताओं को वाच्य अर्थका प्रतिभास होता जावे उस वणनको निरूपण कहते हैं । यहाँ तक १४ गाथाओंका प्रकाश हुआ ।

इस प्रयचनसार ग्रन्थमें जो कुछ वर्णनीय है वह उसका दिग्दशन इन १४ गाथावर्गोंमें होचुका अत एव ये १४ गाथायें प्रयचनसारकी पीठिकास्वरूप हैं। प्रयचनसार तीन महाधिकारोंमें है। १ ज्ञानाधिकार, २ दशनाधिकार अथवा ज्ञेयाधिकार, ३ चारित्र्याधिकार, किन्तु प्रयचनसार समस्त एक अधिकारकी दृष्टिसे देखा जाये तो यह चारित्र्यका ग्रन्थ है। यद्यपि यह चारित्र्य का ग्रन्थ है तथापि अन्तरगदृष्टिसे चारित्र्यके वर्णनमें ज्ञान और ज्ञेयका यथायस्वरूप वर्णित होना आवश्यक ही है, जिसके बिना अन्तरचरणका वर्णन हो ही नहीं सकता। इसकारण ज्ञान ज्ञेय चारित्र्य अथवा ज्ञान दशन चारित्र्यके अधिकार आना प्राकृतिक बात है। पीठिकास्वरूप इन १४ गाथावर्गोंमें भी ज्ञान ज्ञेय चारित्र्यका दिग्दशन होचुका है। सब प्रथम तो पाच गाथावर्गोंमें मंगलाचरण किया गया इस मंगलाचरणमें भो ज्ञान दशन चारित्र्यका प्रतिभास अवलोकन है और अन्तमें तो स्पष्ट कह ही दिया है कि पच परमेष्ठिदेवों के दशनज्ञान प्रधान भावाश्रमको प्राप्त करके समताको प्राप्त होताहूँ। मंगलाचरणरूप पाच गाथावर्गोंके अनन्तर तीन गाथावर्गोंमें (६ ७ ८) चारित्र्य विषयक मुख्य प्रतिपादन किया। तदनन्तर एक गाथामें दशन अथवा

ज्ञेयविषयके प्रकृतप्रयोजन को लेकर शुभोपयोग अशु-
 भोपयोग शुद्धोपयोगरूपसे सात तत्त्वोंका मम बताया ।
 पुनः द्रव्य गुण पर्याय अथवा उत्पादव्ययध्रौव्य के
 आशयको लेकर-जिनका कि ज्ञेय पदार्थके साथ अमृत
 सम्बन्ध है, दशवीं गाथामें विवेचन किया गया । तद-
 नंतर शुद्ध और शुभ परिणाम इन दोनोंमें उपादेय
 शुद्ध है और शुभ हेय है इसका घणन फल प्रदर्शनकी
 मुख्यतासे किया है और १२ वीं गाथामें अशुभोपयोग
 तो प्रथमतः ही अत्यन्त हेय उसका फल दिखाते हुए
 कहा है । तदनंतर तेरहवीं गाथामें शुद्धोपयोगके
 फलस्वरूप सहज ही विकसित होनेवाले शाश्वत
 पूर्ण आह्लादमय निराबाध अनुपम परम सुखको
 दिखाया है, फिर १४ वीं गाथामें तो सब प्रक्रियाकी
 विवेचना है-आत्मा कैसे शुद्धोपयोगका पात्र होता है कैसे
 शुद्धोपयोगमें प्रवेश करता है और शुद्धोपयोगका अधि-
 कारी होता है ? शुद्धोपयोगका पूर्ण अधिकार होनेपर
 अथवा शुद्धोपयोगमें परिणत होनेपर उस आदर्श
 आत्माका क्या स्वरूप बनता है इसका साक्षात्कार कराया
 गया ।

आज हमलोग बड़े ही पुण्यस्वरूप हो रहे हैं कि
 भगवान् कुन्द कुन्द द्वारा लिखित सारभूत तत्त्वोंका

मनन और अनुपालन करनेकी हमें पात्रता प्राप्त हुई है । यह हमारा मनुष्यकाल अनादि-अनंतकालके समक्ष क्या है कितना है ? अनंतकाल परिभ्रमण करते हुए आज मनुष्यभवमें तत्त्वचिन्तना व यथाशक्ति समय पालनेका अवसर मिला है तो विचारो यह कितना अमूल्य अवसर है ? ३४३ घनराजू प्रमाण लोकक्षेत्रमें प्रति प्रदेशमें अनंतवार जन्म लेलेकर दुःख भोगे और आज इस बुद्धिसहित भगवान् महावीर स्वामीके तीर्थकालमें श्री कुबकुदाचायके पवित्र वाक्योका मनन कर रहेहैं तो आप सोचिये कितना अपूर्व अमूल्य अवसर है । हमें अपने आपकी आत्माका कल्याण करलेनेका अवसर नहीं चूकना चाहिये । हमपर निरपेक्ष इन साधुसतोका कितना उपकार है जिसका कुछ घणन ही नहीं हो सफता । हे कुन्बदेव ! हे अमृतचक्र प्रभो ? हे जयसेन महाराज ! हे समतभद्र योगिराज ! मैं तुम्हारे समयमें तुम्हारे परिचयमें रहा होता तो चरणोंमें लोटकर भक्तिके आसुवोंसे चरण पखाल देता । धन्य हो देव भक्तिभाव सहित आपको मेरा नमस्कार हो ।

हे आत्मन् ! पथ तो जाना, तब कर्तव्यही-कि व्यवहारनयसे निश्चयनयके विषयभूत असङ्ग स्वभावके समीप पहुँचकर निरचयनयके अवलम्बनसे ऐसी उपा-

सना करो कि सवनय पक्ष छूटकर केवल-समस्त सकल्पविकल्प जालसे रहित शुद्ध चैतन्यमात्र अनुभवन रहे ।

ॐ शान्ति ॐ

इति अध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ पूज्य श्रीमत्सहजानन्द महाराज द्वारा जयपुरमें प्रवचन किये गये प्रवचनसार प्रवचनमें पीठिकाधिकार समाप्त हुआ ।

“वास्तविकता” (REALITY)

- १—१०४२ जगतमें अनन्त आत्मा है और उससे अनन्त गुण जड़ परमाणु ह ।
- २—१०४३ वे सभी आत्मा व सभी अणु अनादि कालसे है अनन्तकाल तक रहेंगे ।
- ३—१०४४ प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक अणु अपने आप सत् है किसीकी कृपा या असरसे नहीं ।
- ४—१०४५ प्रत्येक पदार्थ अपनी अपनी परिणतिसे ही परिणमते है, दूसरोकी परिणतिसे नहीं ।
- ५—१०४६ आत्माकी दो अवस्थाए होती हैं, पहली अशुद्धावस्था, दूसरी शुद्धावस्था ।
- ६—१०४७ जहा आत्माके परमें आत्मबुद्धि है, अपनी या परकी पर्यायमें रुचि है, वह उसकी अशुद्धावस्था है ।
- ७—१०४८ जब आत्मा सकल्प विकल्पसे रहित हो जाता है ज्ञाता मात्र रहता है वह उसकी शुद्धावस्था है ।
- ८—१०४९ प्रत्येक आत्मा व अणु परस्पर अत्यन्त भिन्न हैं । किसीके स्वरूपमें किसीका प्रवेश नहीं है ।

६-—१०५० शरीर और आत्माका सम्पर्क होते हुये पशु, पक्षी, मनुष्यादिके रूपमें होना अज्ञान दशाका फल है ।

१०-—१०५१ अणुओंका काठ, पत्थर, ईंट, लोहा, सोना, चाँदी, शरीर, आदि स्क्वधरूपमें होना उनकी विकार परिणतिका फल है ।

११-१०५२ आत्मा निर्विकार होकर फिर कभी विकारी नहीं होता । परन्तु अणु निर्विकार होकर भी विकृत हो सकता ।

१२-१०५३ आत्माके विकारका कारण पूर्व विकार है, अणुके विकारका कारण अणुके स्निग्ध रुक्ष गुणका परिणमन है ।

१३-१०५४ किसी भी आत्मा या स्क्वधके साथ अपना समवाय समझना अज्ञान है, दुःखका कारण है ।

१४-१०५५ आत्मामें उठने वाली राग द्वेषादि तरंगों स्वभावसे नहीं है, इसीलिये नाशवान ह व दुःख स्वरूप हैं ।

१५-१०५६ पदार्थ सामान्यविशेषात्मक ह, जिसमें सामान्य अश तो जध्रुव है, विशेष अश अध्रुव है ।

१६-१०५७ द्रव्यके त्रैकालिक, एकाकार (अखण्ड)

स्वभावको 'सामान्य' कहते हैं, और उसकी प्रति समयको अवस्थाओं की विशेष कहते हैं ।

१७-१०५८ "सामान्यकी दृष्टिमें विक्षल्प नहीं, विशेषकी दृष्टिमें नाना विक्षल्प हैं ।"

१८-१०५९ जीवके गुणोंका सामान्य स्वभावके अनुकूल विशेष (अवस्था) होना मोक्ष है, भुवनमात्रोंमें इसी कारण परस्पर विलक्षणता नहीं होती ।

१९-१०६० मुक्तात्मा पूण समान है पूर्ण सवत है; जिनकी सत्य उपासना होनेपर उपासकके उपयोगमें कोई व्ययित नहीं रहता ।

२०-१०६१ जिस भावमें व्यक्ति नहा उस भावमें परमात्मा एक है, वह भाव है—शुद्ध चैतन्य भाव ।

२१-१०६२ कोई भी आत्मा परमात्मा होकर शुद्ध चैतन्य भाव रूप ब्रह्ममें मग्न हो जाता, उससे विपरीतसत्तावाला नहीं रहता ।

२२-१०६३ यही एक सत्य है, यही कथ्याण है, यही "ओ३म् तत् सत्", यही "सत चित आनन्द" यही "सत्य शिव सुन्दर" है ।

हितार्थ गृहस्थों के कर्तव्य

१ ओ३म् सिद्धेभ्य, शुद्धचिद्गोप्ते, ओ३म् धर्मा मन्त्रोंका प्रात साय जाप करे ।

२ प्रति दिन सबसे पहिले अनन्तज्ञानमय

भाक्ति व पूजा करें ।

३ नियमित मनन पूर्वक स्वाध्याय व समझने योग्य स्थल नोट कर लें ।

४ दशलक्षण पर्व अष्टह्लिका, प्रत्येक अष्टमो चतुर्दशीको पूण ग्रहचर्यं पालन करें ।

५ पर्याप्त दिनों में भी अधिकसे अधिक ग्रहचर्यं का पालन करें ।

६ स्त्रीके गभ रहने के बाद वपति २-३ वर्षका वच्चा होने तक ग्रहचर्यसे रहें ।

७ सात व्यसनोका पूण रूपसे त्याग रखें ।

८ छने हुये जलसे बना हुआ शुद्ध भोजन करें ।

९ रात्रिभोजन व रातको तयार किये हुए भोजनका त्याग करें ।

१० सात्त्विक रहन सहम भोजन आदि अपने समयका लक्ष्य रखें ।

११ अधिक समय सत्सगमें धमध्यानसे बितावें ।

१२ साधु व्रती पुरुषोका यथायोग्य वैयावृत्य करते रहें ।

१३ यथा शक्ति आहार औषधि शास्त्र अभय चारों दानकी प्रवृत्ति रखें ।

१४ सदा सबका भला विचारें, किसीकी निन्दा न करें, दुखियोंकी योग्य सेवा करें ।

१५ अपने अकेलेपनका व ज्ञानस्वभावका बार बार ध्यान करते रहें ।

अपनी बातचीत

अयि आत्मन् ! तू क्या है ? विचार ! ज्ञानमय पदार्थ ! ! तेरा इन दृश्योंके साथ क्या कोई सम्बन्ध है यथार्थ ? नहीं, नहीं, कुछ भी सम्बन्ध नहीं ! क्यों नहीं ? यो कि "कोई किसीका कुछ भी परिणमन कर नहीं सकता" ।

म ज्ञानमय आत्मा हूँ, हूँ, स्वयं हूँ, इसीलिये अनादिसे हूँ म किसी दिन हुआ होऊँ पहिले न था यह बात नहीं है । न था तो फिर हो भी नहीं सकता ।

फिर ध्यान दे इस नर जन्मसे पहिले तू था ही । क्या था ? अनतकाल तो निगोदिया था । वहाँ क्या बीतो ? एक सेफिएडमें २३ बार पदा हुआ और मरा । जीभ, नाक, आँख, कान, मन तो था ही नहीं और था शरीर । इनकी ओरसे देखो तो जडसा रहा, महासबलेश ! न कुछसे बुरी दशा । सुयोग हुआ तब उस दुदशासे निकला ।

पृथ्वी हुवा तो खोदा गया, फूटा गया, ताड़ा गया, सुरगसे फोड़ा गया ।

जल भी तो तू हुआ, तब ओटाया गया, विलोरा

गया, गम आगपर डाला गया ।

अग्नि हुआ, तब पानीसे, राखसे, धूलसे, बुझाया गया, लुदेरा गया ।

वायु हुआ, तब पखोसे, बिजलियो से ताड़ा गया, रबर आदिमें रोका गया ।

पेड़, फल, पत्र जब हुआ, तब काटा छेदा, भूना, सुखाया गया ।

कीड़े भी तुम्हीं बने और मच्छर, मक्खी, बिच्छ आदि भी ! बताओ कौन रक्षा कर सका ? रक्षा तो दूर रही, दवाइया डाल डाल कर मारा गया, पत्थरोंसे, जूतोंसे, पुरोसे दबोचा व मारा गया ।

बैल, घोड़े, कुरो आदि भी तो तू हुआ । कैसे दुःख भोगे ? भूखे प्यासे रहे, ठंडो मरे, गर्मियो मरे, ऊपरसे चाबुक लगे, मारे गये ।

शूकर मारे जाते हैं चलते फिरतोको छुरी भोंक कर । कहीं तो जिंदा ही आगमें भूने जाते हैं ।

यह दूसरोकी कथा नहीं, तेरी है । यह दशा क्यों हुई ? मोह बढ़ाये, कषायकिये, खाने, पीने विषयोंको धुन रहीं, नाना कर्म बाधे, मिथ्यात्व अयाय, अभक्ष्यसेवन किये । बड़ी कठिनाईसे यह मनुष्यजन्म मिला तब यहा भी मोहराग द्वेष विषय कषाया रही । तब जैसे मनुष्य हुए, न हुए

